

تذکرہ قرآن

۲۲

الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور زمانہ نزول

یہ سورہ مکی دور کی ان آخری سورتوں میں سے ہے جب مسلمانوں نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آکر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا وقت بالکل قریب آچکا تھا۔ اس دور میں قریش کے لیے آخری انذار و تنبیہ کے ساتھ یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا گیا، توحید اور قیامت کی قطعیت نہایت مؤثر دلائل کے ساتھ واضح کی گئی اور حضرت ابراہیمؑ کی دعوت اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی روشنی میں ان پر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس گھر کی تولیت کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو انھوں نے اس سے محروم کر رکھا ہے اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ تو پچھلی سورہ کی آیت ۴۴ میں بھی گزر چکا ہے، اس سورہ میں اس اشارے نے بالکل قطعی فیصلہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس میں قریش کو غدار اور غاصب قرار دے کر ان کو اس گھر سے بے دخل کیے جانے کی دھمکی اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کو اس سے بے دخل کر کے ان کو اس کا امین و متولی بنائے گا۔

یہ سورہ اپنے مزاج و مطالب کے اعتبار سے مکی ہے۔ اس کی صرف چار آیات (۳۸-۴۱) ہجرت کے بعد کی ہیں جس میں مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ حج کے لیے جائیں اور کفار قریش ان کو بزور روکنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مداخلت میں تلواریں اٹھائیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ بات چونکہ اوپر والی بات ہی کی وضاحت کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے مصنف کی ترتیب میں ان آیات کو یہاں جگہ ملی تاکہ اس اجازت کی حکمت واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا یہ حق اس لیے حاصل ہے کہ قریش کا خانہ کعبہ پر تسلط بالکل غاصبانہ ہے۔ اس کی تولیت کے اصلی حق دار مسلمان ہیں نہ کہ قریش۔

انہی چند آیات کی بنا پر سہارے مفسرین نے، اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کے باب میں، اختلاف کیا ہے۔ لیکن کسی مکی سورہ میں چند مدنی آیتیں داخل ہو جانے سے، جب کہ ان آیات کی نوعیت بھی محض توضیحی آیات کی ہو، پوری سورہ کو مدنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ بعض مدنی آیات سورہ منزل میں بھی ہیں حالانکہ وہ بالاتفاق مکی ہے ہم آگے ان آیات کی تفسیر میں واضح کریں گے کہ ان کی حیثیت اجمال کے بعد تصریح کی ہے۔ ایک بات جو مکی زندگی

کے آخری دور میں، فراتی گئی تھی جب مدنی زندگی کے ابتدائی درجہ میں اس کی تفصیل نازل ہوئی تو اجمال اور تفصیل دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا۔ صاحب کشف نے بھی اس سورہ کو، باستثنائے چند آیات، مکی ہی قرار دیا ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۴-۱) مخالفین قرآن کو اندازہ کہ خدا کی پکڑ اور قیامت کا عذاب بڑی ہی ہونا ک چیز ہے۔ بغیر کسی دلیل کے خدا کے شریک وضع گمان کر کے، قیامت سے بے پروا ہو بیٹھا اور شیطان کی پیروی کرنا اپنی شامت کو دعوت دینا ہے۔ شیطان کا اصلی کام، جس کے لیے خدا نے اس کو مہلت دی ہے، ہدایت دینا نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بلکہ یہ ہے کہ جو شامت زدہ لوگ اس کی پیروی کریں ان کو وہ سیدھے جہنم میں لے جاتا رہے۔

(۵-۸) انسان کی خلقت اور زمین کے خشک، دبے آب و گیاہ ہو جانے کے بعد از سر نو سرسبز و شاداب ہو جانے سے امکانِ معاد پر استدلال، یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو لوگ قیامت کے باب میں شک میں پڑے ہوئے اور اس سے بے پروا ہیں، نہ خود اپنی خلقت کی نوعیت اور اس کی حکمتوں پر غور کر رہے ہیں اور نہ اس کائنات کے روزمرہ شہادت، پرانہ آنکھیں کھولیں اور شاہدۂ عذاب کے مطالبہ کے بجائے آفاق و انفس کی نشانیوں سے سبق حاصل کریں۔ قیامت کا آنا خدا کی صفات کا ایک بدیہی اور لازمی تقاضا ہے۔ وہ لایب آکے رہے گی۔

(۹-۱۶) ان لوگوں کی تردید جو اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کے بل پر آخرت سے نچنت اور شرک کی حمایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کے لیے ہر وقت آستینیں چڑھائے رہتے۔ اس امر کی وضاحت کہ شرک کے ساتھ خدا کی بندگی کا دعویٰ ایک بالکل لاطائل دعویٰ ہے۔ جو لوگ محض اپنی ظاہری منفعتوں ہی کے حد تک خدا کی بندگی اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اس راہ میں کوئی امتحان پیش آ جائے تو وہیں سے وہ کترا جلتے ہیں اور دوسرے آستانوں پر جبہ سائی شروع کر دیتے ہیں، خدا کے ہاں ایسے دد دلوں اور منافقوں کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ خسر الدنیا والآخرۃ کے مصداق ہیں۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی منفعتوں کی خاطر جن کی طرف بھاگتے ہیں ان کا ضرر ان کی منفعت سے قریب تر ہے۔ نافع و ضار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی خدا سے یا دوسرے بتوں سے تو وہ آسمان میں تھوئی لگا کر اپنی سی کر کے دیکھ لے کہ اس کی کوئی بڑی سے بڑی تدبیر بھی اس مشکل کو حل کرنے والی بنتی ہے! (۱۷-۲۴) مسلمانوں کو تسلی اور تمام مخالف اسلام فرقوں اور گرد ہوں کو آگاہی کہ ہر ایک کا رویہ خدا کی نظر میں ہے۔ کسی کا کوئی قول و فعل بھی اس سے مخفی نہیں۔ بالآخر ایک دن سب کا معاملہ خدا کی عدالت میں پیش ہو گا۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو آج خدا کی وعدانیت اور اس کے کلمہ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی بدعتوں سے خدا کے دین کو بگاڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو شرک و کفر کے مرتکب ہوئے ہوں گے ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا اور جو توحید و ایمان پر قائم رہیں گے وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔

(۲۵-۳۴) اصل ملت، ابراہیم اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی وضاحت تاکہ مشرکین مکہ اور ان کے حامی اہل کتاب پر حقیقت واضح کر دی جائے کہ آج وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم اور بیت اللہ کا جو وارث و متولی سمجھے بیٹھے ہیں اور اس زعم میں خدا کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر انھوں نے اس گھر کے دروازے بند کر رکھے ہیں، یہ محض ان کی برخود غلطی اور دھاندلی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو اس شرک و بت پرستی کے لیے نہیں بنایا تھا جس کا ایک گڑھ بننے کے اس کو رکھ دیا گیا ہے بلکہ انھوں نے اس کو صرف خدائے واحد کی عبادت اور اسی کے حج و طواف کا مرکز بنایا تھا۔ اسی ضمن میں قربانی اور دوسرے شعائر و نماسک کی اصل روح کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ وراثت ابراہیمی کے یہ مدعی اپنا جائزہ لیں کہ حضرت ابراہیم کیا تعلیم دے گئے تھے اور انھوں نے ان کی تعلیم کو کس طرح منسوخ کیا ہے اور تم باطلے ستم یہ ہے کہ آج اللہ کے جو بندے ملت ابراہیم کا احیاء کر رہے ہیں ان کو یہ اس گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔

(۲۸-۴۱) یہ چار آیتیں مدنی ہیں مسلمان، مدینہ سے ہجرت کر جانے کے بعد، جب ایک منظم جماعت بن گئے تب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ حج کے لیے جائیں اور کفار روکیں تو ان کو کیا ردیہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال اس وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا کہ اشہر حرم اور خاص طور پر حدود و حرم میں جنگ زمانہ جاہلیت میں بھی حرام سمجھی جاتی تھی۔ قریش اشہر حرم اور حرم کی اس حرمت کو اپنے لیے ایک سپر بناٹے ہوئے تھے اور مسلمان بھی اس حرمت کے منافی کوئی اقدام کرنے کی جرأت اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ اگر اس طرح کی کسی جنگ کی نوبت آئے تو تم بھی جنگ کرو۔ یہ جنگ اشہر حرم یا حرم کی حرمت کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بیت اللہ کی تطہیر کے لیے ایک مقدس جہاد ہے اور اگر تمھیں قوت حاصل ہو تو بیت اللہ کو اس کے غاصب تافضوں سے آزاد کرنا تمھارا فریضہ ہے۔ ساتھ ہی جہاد کی یہ حکمت بھی واضح فرمادی کہ اگر اس طرح کی جنگ بھی تقویٰ کے منافی سمجھی جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تمام مساجد، جو اللہ واحد کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئیں، کفار و شیاطین کے حوالے کر دی جائیں کہ وہ ان کو ڈھاکر رکھ دیں یا ان کو بت خانہ بنا دیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ سے نہ ہچکچانا چاہیے نہ مخافوں کے طغیوں کی پروا کرنی چاہیے۔ اگر اس راہ میں جنگ پیش آئی تو، ان کی قلت تعداد اور بے سرد سامانی کے باوجود، خدائے قوی و عزیز ان کی مدد فرمائے گا تاکہ جب ان کو سزیمین حرم میں اقتدار حاصل ہو تو وہ اس کو شرک و کفر کی تمام نجاستوں سے پاک کر کے اس کے ان مقاصد کا احیاء کریں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے ان کو آباد کیا تھا۔

تطہیر بیت اللہ کے لیے جہاد کی یہ اجازت چونکہ اسی بات کا ایک لازمی نتیجہ تھی جو اوپر والے پیرے میں بیان ہوئی کہ قریش کا اس گھر پر قبضہ غاصبانہ ہے، انھوں نے اس کے مقاصد برباد کر کے رکھ دیے ہیں، اس وجہ سے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو گو یہ نازل مدینہ میں ہوئیں لیکن ترتیب میں ان کو جگہ بیاں دی گئی تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ صورت حال کے تقاضے سے یہ اجازت دی گئی۔

(۴۲-۵۲) تاریخ کی شہادت کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے ان کی قوموں کو جو تہذیب فرمائی وہ بالآخر خرابی ہو کے رہی۔ کوئی قوم بھی اپنے رسول کی تکذیب کے بعد صفحہ ارض پر قائم نہ رہ سکی۔ صرف ان کی عظیم عمارتوں کے کھنڈ

باقی رہ گئے جو ہجرت کے لیے کافی ہیں بشرطیکہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں لیکن جن کے دل اندھے ہو چکے ہوں ان کا علاج کسی طبیب کے پاس بھی نہیں ہے جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لیے جلدی چمٹے ہوئے تھے ان کو جواب کہ خدا کی تقویم تمہاری تقویم سے مختلف ہے۔ اس کے ہاں کا ایک دن تمہارے ہزار سالوں کی طرح ہے تو جلدی نہ چھاؤ خدا کی بات پورے ہو کے رہے گی۔ خدا نے جس طرح پچھلی قوموں کو مہلت دی اسی طرح تمہیں بھی مہلت دی ہے لیکن جس طرح ان پر عذاب اگر رہا اسی طرح تم پر بھی، اگر تم اپنی ہٹ سے باز نہ آئے، عذاب آکے رہے گا۔ رسول کا کام انذار و تبشیر ہے۔ عذاب کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔

(۵۳-۵۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہارے یہ مخالفین تمہاری دعوت کی مخالفت میں جو جھاڑ کے کانٹے کی طرح تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، رسولوں کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر رسول کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے۔ جب کبھی کسی رسول یا نبی نے اصلاح احوال کی راہ میں کوئی حوصلہ کیا ہے شیاطین نے اسی طرح اس کے حوصلہ کی راہ مارنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اڑ گئے ڈالے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ شیاطین کی دوسرے اندازیوں کو مٹاتا اور اپنی باتوں کو غالب و فتح کرتا رہا ہے۔ شیاطین کو اللہ نے دوسرے اندازی و خاک بازی کی یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ یہ چیز حق کے سچے حامیوں اور براہوں میں دباؤ اختیار ہو جو لوگ حق کے طالب ہوتے ہیں شیاطین کے پروپیگنڈے سے ان کا ایمان نکھرنا اور ان کا علم نختہ ہوتا ہے اور جو براہوں اور منافق ہوتے ہیں ان کی ضلالت نختہ سے نختہ تر ہو جاتی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے اور اہل حق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو اہل حق ہوں گے اس امتحان سے گزرنے کے بعد آخرت کی بادشاہی کے وارث ہوں گے اور اہل باطل جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

(۵۸-۶۴) جو لوگ اس دور میں ہجرت کر چکے تھے یا اس کے لیے پابرجا رہے تھے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت اور خدا کی صفات اور آفاق کی شہادت سے اس بشارت کی تائید کے دلائل۔

(۶۵-۷۰) کفار کی طرف سے مطالبہ عذاب کے باوجود ان کو جو مہلت ملی ہوئی تھی اس کی حکمت کی طرف اشارہ کہ خدا رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے، قہر کرنے میں وہ بڑا دھیمہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ اب تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرو۔ خدا قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور یہ چیز خدا کے لیے نہایت آسان ہے (۷۱-۷۹) شرک اور شفاعت باطل کے نظریہ پر آخری ضرب تاکہ مشرکین پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن شرکاء و شفعا کے اعتماد پر وہ آخرت سے بے پروا ہیں، وہ خدا کی عدالت میں ذرا بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔

(۷۸-۷۹) خاتمہ سورہ جس میں مسلمانوں کو بحیثیت جماعت خطاب کر کے خدا کی عبادت اور اس کی راہ میں جہاد کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اب ملتِ ابراہیم کے وارث تم ہو، خدا نے تم کو مسلم کے لقب سے ممتاز فرمایا اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ خدا کے رسول نے جس طرح تم پر حق کی گواہی دی اسی طرح تم خلق پر حق کی گواہی دینے والے بنو نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرو، خدا پر جے رہو۔ وہی تمہارا مولیٰ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔

مطالب کا یہ تجزیہ پوری سورہ کا نظام واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وبیdale التوفیق۔

سُورَةُ الْحَجِّ (۲۲)

مَكِّيَّةٌ ۖ اٰیَاتُهَا ۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اٰیَات ۲-۱
 یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ اِنَّ ذٰلَکَ السَّاعَةَ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ۝۱ یَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتٍ حَمْلَہَا وَتَرٰی النَّاسَ سُکْرٰی وَّمَا هُمْ بِسُکْرٰی وَلٰکِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِیْدٌ ۝۲ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ لِیَغْرِیۡعِلِمَ وَیَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ ۝۳ کُتِبَ عَلَیْہِ اَنَّهُ مِّنۡ تَوَلّٰٓءٍ فَاَنۡہُ یُضِلّۡہُ وَیَهْدِیۡہُ اِلٰی عَذَابِ السَّعِیْرِ ۝۴

ترجمہ آیات ۲-۱
 اے لوگو! اپنے خداوند سے ڈرو۔ بے شک قیامت کی ہلچل بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز! ۲-۱

اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کی توحید کے باب میں کٹ جاتی کرتے اور ہر سرکش شیطان خبیث کی پیروی کرتے ہیں۔ جس کی یہ ڈیوٹی ہی مقرر ہے کہ جو اس کو دوست

بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا اور اس کی رہنمائی وہ عذاب و نزع کی طرف کرے گا۔ ۳-۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (۱)

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کا خطاب اگرچہ عام ہے لیکن مراد اس سے وہی متمردين قریش ہیں جو قیامت کی تکذیب کر رہے تھے اور عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، اس نے اپنی عنایت سے جو بہت دے رکھی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اپنی رحمت و رافت کے سبب سے دیگر گیر ضرور ہے لیکن بڑا ہی سخت گیر بھی ہے۔ قیامت کو سہل چیز نہ سمجھو کہ اس ٹوٹھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کر کے ہو۔ اس کی پھل بڑی ہی ہولناک ہوگی۔ وہ پناہ مانگنے کی چیز ہے، مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے!

يَوْمَ تَرَوْهُم تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ أَوْ يَهْمُهُمْ سَكْرٌ مِّمَّنْ لَهُمْ ۚ وَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۲)

قیامت کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ وہ دن ایسی نفسی نفسی کا ہوگا کہ کسی کے اعوان و انصار اور اس کے ہولناکی کی تصویر ہے۔ اس دن مرصعہ، جس کو اپنا بچہ جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ دہشت کے سبب سے اپنا حمل ڈال دے گی۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بالکل مدہوش اور متوالے ہو رہے ہوں گے۔ لیکن یہ مدہوشی شراب کے نشہ کی نہیں ہوگی بلکہ عذاب الہی کی ہولناکی سب کو پاگل بنا کے رکھ دے گی!

آیت میں ایک ہی ساتھ مخاطب کے لیے جمع اور واحد دونوں کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جمع کے لیے جب واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مراد ہوتا ہے اور اس میں جمع کے بالمقابل زیادہ زور ہوتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ هُوَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (۳)

ایک خاص خاص کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر موقع محل تحمین کا ہو تو یہ اسلوب تحمین کے لیے بھی آتا ہے اور اگر موقع محل تفسیح کا ہو، جیسا کہ یہاں ہے، تو اس سے تفسیح کی شدت نمایاں ہوگی۔ اگر اس اسلوب کو اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ لوگوں میں ایسے جاہل، احمق اور بدھوبھی ہیں جو یوں کہتے یا یوں کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس گروہ کا ذکر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، خاص طور پر توحید کی مخالفت میں، ہر وقت مناظرہ و مجادلہ کے لیے آستینیں چڑھائے رہتا تھا۔ اس طرح کے لوگ کسی معاشرہ میں بھی تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایک خاص طائفہ ہی ہوتا

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّ يُوَفَّى كَفَرُهُ الْكَفْرَ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (۴)

شیطان کی ڈیوٹی قرآن میں جگہ جگہ یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ شیطان نے قیامت تک کے لیے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہے اور اللہ نے اس کو یہ مہلت دی ہے کہ جا، جو تجھے اپنا دوست، مددگار اور رہنما بنائیں ان کو گمراہ کر لے، میں ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اسی حقیقت کو یہاں کُتِبَ عَلَيْهِ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ شیطان کی خدا کی طرف سے ایک مقررہ ڈیوٹی ہے کہ جو اس کو دوست بنائیں ان کو وہ گمراہ اور جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ خُتِبَ عَلَيْهِ کا عطف اُنہ پر ہے اور مَنْ تَوَلَّاهُ بطور بیان شرط کے ہے یعنی شیطان کا یہ فریضہ کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور ان کو جہنم کی راہ دکھائے یا اس شرط مشروط ہے کہ جو لوگ اس کو اپنا ولی و کار ساز بنائیں گے صرف وہی اس کے دام میں شکار ہوں گے خدا کے ان بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا جو اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ہمیشہ اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ زہر کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہلاک کرے، احمق ہیں وہ جو اس کو تریاق سمجھیں اور نگل لیں۔ شیطان کو خدا نے جو مہلت دی ہے وہ لوگوں کے امتحان کے لیے دی ہے اس کو لیڈر بنانے اور اس سے ابھام حاصل کرنے یا اس کی پیروی کے لیے نہیں دی ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۵-۲۳

آگے قیامت اور توحید کے اسی مضمون کو، جو تمہید کی آیات میں بیان ہوا، ایک نئے رنگ سے لیا اور انسان کی خلقت کی نوعیت، اس کائنات کے شہادت، اور ان شہادت سے اس کائنات کے خالق کی جو صفات ہر عاقل کے سامنے آتی ہیں، ان سے قیامت اور توحید پر دلیل قائم کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اگر انسان غور کرے تو قیامت اور توحید کے دلائل خود اس کے اپنے وجود اور اس کے اپنے ہی گرد و پیش میں موجود ہیں۔ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمق ہیں وہ جو ایسے بدیہی حقائق کا انکار اور ان کے بائے میں جھٹیں کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ان لوگوں کو بھی لیا، جو خدا کی بندگی اپنے شرائط پر کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک ان کے زعم میں خدا کے احکام ان کی خواہشوں کے مطابق ہوں وہاں تک تو وہ خدا کی بندگی پر راضی تھے، لیکن دین کی جن باتوں کو وہ اپنی خواہشوں اور اپنے مصالح کے خلاف سمجھتے ان سے وہ گریز کرتے۔ اسی طرح کے دو دلوں اور منافقوں کا ایک گروہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اس دور میں پیدا ہو گیا تھا جو خدا اور شیطان، کفر اور اسلام دونوں کو جمع کرنے کا خواہشمند تھا۔ اگرچہ اس گروہ کا رویہ کھلے ہوئے معاذین کے مقابل میں بظاہر روادارانہ تھا لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ رویہ بھی شرک بلکہ نہایت گونا گونا شرک ہے اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس پر بھی ضرب لگائی کہ اس دورنخی پالیسی کی خدا کے دین

میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ نفع و ضرر دونوں خدا کے ہاتھ میں نہیں بانستے اور نرم گرم ہر طرح کے حالات میں خدا ہی کی بندگی نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی پسندیدہ روش اختیار کریں لیکن یا درکھیں کہ ان کی کوئی بڑی سے بڑی تدبیر بھی، خدا کی مرضی کے بدوں، ان کے کام آنے والی نہیں بن سکتی۔ آخر میں اس کشمکش حق و باطل کے دونوں فریق — اہل ایمان اور حایان کفر و شرک — کے انجام کا ذکر فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں فریقین کا معاملہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا اور دونوں اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق سزا یا انعام پائیں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ فَخَلَقَـۥهُ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبْتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑧ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَـۥهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ⑨ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑩ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑪ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ

آیات
۲۳-۵

ع
۶

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۖ أَلْقَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ
 ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ
 وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا مَنْ ضَرَّكَ
 أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝ إِنَّ اللَّهَ
 يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ
 لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
 ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ ۝ وَكَذَلِكَ
 أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ۚ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ
 عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ هَذَانِ خَصْمِينَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
 فَأَلْزَمَهُمُ الْكُفْرَ وَكَفَرُوا قُطْعَتٍ لَهُم مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ
 رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَمُودُ ۝

لَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
 أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 يَحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
 حَرِيرٌ ۚ وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ
 الْحَمِيدِ ۚ

اے لوگو! اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ میں ہو تو دیکھو کہ ہم نے
 تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹی کے ایک قطرے سے، پھر ایک جنین سے، پھر
 ایک لڑکھڑے سے، کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا
 تاکہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے
 ہیں جو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے لیے۔ پھر ہم تم کو ایک بچہ کی شکل میں برآمد
 کرتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے بعض پہلے
 ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچتے ہیں تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد
 کچھ بھی نہیں جانتے۔

اور تم زمین کو بالکل خشک دیکھتے ہو تو جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں
 تو وہ لہریں لینے لگتی اور اچھتی ہے اور طرح طرح کی خوش نما چیزیں اُگاتی ہے۔
 یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے۔ اور وہی مردوں کو زندہ

کہتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں اور اللہ ان سب کو ایک دن زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ ۵۔ ۷۔

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے، تکبر سے اینٹھتے ہوئے، جھٹیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کریں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے کہ یہ ہے تیرے اپنے ہی ہاتھوں کی کرکوت اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ۸۔ ۱۰۔

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی ایک کناسے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تب تو ان کا دل خدا پر جمتا ہے اور اگر کوئی آزمائش پیش آگئی تو او اندھے ہو جاتے ہیں۔ انھوں نے دنیا بھی کھدنی اور آخرت بھی۔ کھلا ہوا خسارہ درحقیقت یہی ہے۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیزوں کو لپکارتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں اور نہ کوئی نفع پہنچا پائیں۔ یہی بڑی دوزخی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو لپکارتے ہیں جن کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی بُرے ہیں اُن کے یہ مرجع اور کیا ہی بُرے ہیں ان کے یہ ساتھی!! بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنھوں نے عمل صالح کیسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہے گا کر ڈالے گا۔ ۱۱۔ ۱۴۔

جو یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تانے اور پھر اپنے معاملہ کا فیصلہ کر ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غم کو دور کرنے والی بنتی ہے؟ اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے

کہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ۱۵-۱۶
جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور صائبین، نصاریٰ، مجوس اور جنہوں
نے شرک کیا، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے
واقف ہے۔ ۱۷

کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج
چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور لوگوں میں سے بہتیرے۔ اور بہتیرے ایسے ہیں
جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ اور جن کو نذر لیل کر دے تو ان کو کوئی دوسرا عزت دینے والا
نہیں بن سکتا۔ بے شک اللہ ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ۱۸

یہ دو فرق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا تو جنہوں نے کفر کیا ان کے
لیے آگ کے جامے تراشے جائیں گے۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھوتا پانی بہایا جائے گا۔ ان
سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب پگھل جائے گا اور ان کی کالیں بھی۔ اور ان کی سرکوبی کے
لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب جب وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش
کریں گے اسی نین اٹھکیلے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا عذاب!! ۱۹-۲۱

ہاں، اللہ ان لوگوں کو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغوں
میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو دہاں سونے کے کنگن اور موتیوں
کے ہار پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا پہناوا یکسر ریشم ہوگا اور ان کی رہنمائی پاکینہ
کلمہ حمد کی طرف اور ان کی رہنمائی خدا کے حمید کی راہ کی طرف ہوگی!! ۲۲-۲۴

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنَعْرِفَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَأَشَدَّ كُفْرًا وَنَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ثُمَّ يُوَدُّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَيُطْفَأُ لَهُمْ فِيهَا شَرَارُ الْفِئَةِ الَّتِي كَانَتْ أَتَتْهُم مِّن قَبْلُ فَيَبْشَرُوهُمْ بِبُحْبُوحِهَا فَنَزَلَ مِنَ الْعَنَاءِ فَضْلًا يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّىٰ إِذَا ذُكِّرُوا بِهِمْ لَا تَوَلَّوْا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَوَلَّوْا ۚ

قیامت کا شاہد اپنے اندر باہر ہی کی تھی۔ وہ اس کو ایک بہت ہی بعید چیز خیال کرتے تھے اور اس استبعاد کی بڑی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ مرکب جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ان کے خیال میں بہت بعید از قیاس بات تھی۔ لیکن اس واسطے کہ سبب سے اول تو قیامت کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے اور اگر ایک مفروضہ کے درجہ میں اس کو مانتے بھی تھے تو ان کو اپنے مزمع شر کا وہ شفعاء پر یہ اعتقاد تھا کہ وہ اپنی سفارش سے ان کو خدا کی باز پرس سے بچالیں گے۔ قرآن نے قیامت کا جب اس شد و مد سے ذکر کیا کہ وہی اس زندگی اور اس کائنات کی اصل غایت قرار پاگئی اور ساتھ ہی ان کے تمام شر کا وہ شفعاء کو بھی بے حقیقت ثابت کر دیا تو یہ چیز ان پر بہت شاق گزری۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ساری عمارت بالکل ریت پر ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس واحد حربہ صرف یہ رہ گیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کرنے کے لیے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر قیامت ایسی ہی یقینی چیز ہے تو وہ اس کو دکھا دیں یا اس کی کوئی ایسی محسوس نشانی شکل غدا ب، دکھائیں جس کے بعد وقوع قیامت میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ قرآن نے ان کی اسی فہم نہیت کو سامنے رکھ کر ان کو خود ان کے اپنے وجود اور اس دنیا میں روزمرہ کے شہادت کی طرف توجہ دلائی کہ قیامت اور توحید کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا نے انسان اور اس کائنات کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ جو شخص آنکھیں رکھتا ہے وہ اپنے اندر اور باہر ہر وقت خدا اور قیامت کا شاہدہ کر سکتا ہے۔

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنَعْرِفَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَأَشَدَّ كُفْرًا وَنَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ثُمَّ يُوَدُّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَيُطْفَأُ لَهُمْ فِيهَا شَرَارُ الْفِئَةِ الَّتِي كَانَتْ أَتَتْهُم مِّن قَبْلُ فَيَبْشَرُوهُمْ بِبُحْبُوحِهَا فَنَزَلَ مِنَ الْعَنَاءِ فَضْلًا يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّىٰ إِذَا ذُكِّرُوا بِهِمْ لَا تَوَلَّوْا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَوَلَّوْا ۚ

عَلَقَةٍ کے معنی

مُضْغَةٍ کے معنی

مُضْغَةُ گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ یہ عَلَقَةُ کے بعد کا مرحلہ ہے جب جنین گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں ایک جسم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس مُضْغَةُ کی بابت فرمایا کہ ان میں سے بعض

کا ڈیزائن بالکل مکمل ہوتا ہے اور بغض کو قدرت نامکمل ہی چھوڑ دیتی ہے اور کسی کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو مکمل کرے۔

لَبَّيْكَ يَكْفُوْهُ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کی خلقت کے ان مراحل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو وجود میں لانے کے لیے ان تمام مراحل اور اس سلسلے کا محتاج نہیں تھا کہ پانی کی ایک بوند کسی مادہ کے رحم میں قرار پکڑے، پھر وہ خون اور جنین کی صورت اختیار کرے اور قدرت اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کی نقاشی و صورتی کر کے اس کو حین پیکر بنائے۔ اس تمام اہتمام و انتظام کے بغیر اگر خدا چاہتا تو بنے بنائے آدمی کسی دریا یا پہاڑ سے جھنڈ کے جھنڈ اور دیوڑ کے دیوڑ برآمد ہو جایا کرتے لیکن خدا نے یہ چاہا کہ انسان کی خود اپنی خلقت اس کے لیے خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی ایک درس گاہ بن جائے۔ جس میں وہ اپنے اور اس کائنات کے احسن الخالقین کی معرفت حاصل کرے۔ اس کا خدا پنا وجود اس پر شہادت دے کہ جس نے اس اہتمام و عنایت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس کو محض ایک کھلونا نہیں بنایا ہے بلکہ اس کی خلقت کے پیچھے ایک عظیم غایت ہے، جو لازماً ظہور میں آئے گی۔ اس کے اپنے ہر مومن سے اس کو یہ گواہی ملے کہ خالق نے اس کو مٹی کے خلاصہ اور پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کو اس میں کوئی رحمت پیش نہیں آئی تو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا بھی اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ بعینہی ہی مضمون سورۃ مومنوں میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک قرار کی جگہیں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو جنین کی شکل دے کر جنین کو ایک لوتھڑا بنایا، پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں شکل کر دیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا! پھر اس کے بعد لازماً مرد گے، پھر تم میت کے ن اٹھائے جاؤ گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ اَنشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَبُرْكَ لِلّٰهِ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۚ ثُمَّ اَنۡتَكُمۡ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۚ ثُمَّ اَنۡتَكُمۡ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُعۡيُوْنَ

(المؤمنون - ۲۳ : ۱۲ - ۱۶)

سورۃ مومنوں کی اس آیت میں وہ خلاصہ بھی سامنے رکھ دیا ہے جس پر انسان کی خلقت کے یہ تمام مراحل شہادت دے رہے ہیں لیکن ہمارے دورِ حاضر کے فلسفیوں اور سائنسدانوں کا یہ عجیب اندھا پن ہے کہ انھیں انسان کی خلقت کے یہ تمام مراحل و مدارج تو نظر آتے ہیں لیکن اس اصل حقیقت تک ان کی نظر نہیں پہنچتی جس کو واضح کرنے ہی کے لیے خلاصے یہ سارا اہتمام فرمایا۔

وَنُقَرِّفِي الْأَذْحَامَ مَا فَشَرْنَا بِأَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. ابھی اصل سلسلہ کلام
 پورا نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں 'نُسَبِّتَ نَسَبُ' کا ٹکڑا اچانک مخالفوں کو بھنچھوڑنے کے لیے آگیا تھا کہ بلاوت کے
 سب سے وہ سوز رہے ہوں۔ ان کو بھنچھوڑنے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام کرے یا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک
 مدت تک اس کو برجم میں ہم ٹھہرتے ہیں کہ وہ ایک پورے بچے کی شکل اختیار کرے۔ 'مَا نَشَأُ' یعنی یہ کلیتہً
 ہماری نسبت پر منحصر ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، خوب صورت، ہو یا بد صورت، ناقص ہو یا کامل، کسی دوسرے کے
 اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو لڑکا بنا دے یا بد صورت کو خوب صورت۔ 'بِأَجَلٍ مُّسَمًّى' یعنی اسی طرح وضع
 حمل کے لیے ہم نے ایک مدت ٹھہرا دی ہے اور یہ چیز بھی کلیتہً ہمارے ہی اختیار میں ہے، کسی کے بس میں نہیں
 ہے کہ ہماری مقرر کی ہوئی مدت میں کوئی تغیر تبدیل کر دے۔

ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ يَهْلًا لِّ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے پہلے فعل منذرف ہے۔ اس کی متعدد
 مثالیں چھپے گزر چکی ہیں اور سورہ مومن آیت ۶ میں بھی اس کی نہایت واضح مثال آئے گی۔ یعنی بچے کی شکل میں
 تمہیں وجود بخشنے کے بعد ہم تمہیں ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی اور بچگی کو پہنچو اور یہ قانون بھی ہمارا ہی
 بنایا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ بچپن اور مراهقہ کے مراحل کو لانگ کر جوانی کے حدود میں قدم رکھ دے۔
 'وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤَدِّي الْأَذْلَ الْعُمَرَ' یہاں تقابل کے اصول پر، برابری
 وضاحت قرینہ پہلے ٹکڑے میں فی صباہ اذ فی شبایہ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں اور دوسرے
 ٹکڑے میں 'أَذْلَ الْعُمَرِ' کے الفاظ اس حذف کو واضح کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کتنے تو اپنے بچپن
 یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچتے ہیں اور یہ امر بھی کلیتہً
 خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص اپنی مدت حیات میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ بیشی۔

لِيَكِلَا يَعْلَمَ مِنْ كَبَدٍ شَيْئًا لِّ غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے۔ اس کی مثالیں چھپے
 گزر چکی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہاں تک 'یا تا آنکہ' ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ 'علم' کی تنکیر تحقیق کے لیے بھی ہو سکتی ہے
 اور تفخیم کے لیے بھی۔ پہلی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ ایسی اذل عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ تھوڑا بہت علم
 جو اس کو حاصل ہوا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں مفہوم یہ ہو گا کہ وہ بہت کچھ جاننے
 کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا، ہر چیز اس کے حافظہ سے محو ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں اس
 لیے کہ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا ہے 'أَنْ أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا' تمہیں
 تو بس تھوڑا ہی علم عطا ہوا ہے (اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان چاہے سقراط و بقراط ہی کیوں نہ بن جائے
 لیکن علم کے بحر بیکراں کا ایک قطرہ ہی ہے جس کا وہ حامل بنتا ہے۔ اس سے زیادہ کے لیے وہ اپنے
 اندر ظرف ہی نہیں رکھتا۔ اور اس علم کا بھی حال یہ ہے کہ عمر کے ایک خاص حصہ میں وہ سب سلب ہو جاتا
 ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اپنے علم پر بھی کسی کو غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی خدا ہی کی دین ہے،

وہی بخشا ہے اور وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے۔

دَسْرَى الْأَدْنَىٰ هَامِدَةً فَإِذَا أَشْنَدْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُثْبِتَتْ مِنْ
كُنْهِ زُجْجٍ بَصِيجٍ۔ انسان کی خلقت کے اندر قیامت کے جو دلائل ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس
کو باہر کی دنیا کی طرف توجہ دلانی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے پھر جب
اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ نرم و گداز ہو جاتی اور ندرع بنوع خوشنایات سے لہلہا اٹھتا ہے۔ مطلب یہ
ہے کہ جب اس زمین کو بار بار مرتے اور جیتے دیکھتے ہو تو آخر اسی زمین سے اپنے ہی دوبارہ جی اٹھنے کو
کیوں بعید از امکان سمجھتے ہو! ہر فصل و موسم میں یہ رہبرِ مصل تو تھا ہے سامنے اسی غرض سے ہو رہا ہے کہ قیامت
کا شاہدہ اس کے ہونے سے پہلے ہی تمہیں ہوتا ہے۔ رُبَّ شَيْءٍ لَّكُنْهُ كَمَا لَفَظَتْ يَمَانُ مَقْدَرُہِمْ۔ چونکہ یہ
نشانی بالکل واضح تھی اس وجہ سے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں تھی۔

ذَرِكْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعِی الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ فَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
لَّأَيِّبٍ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (۷۰-۷۱)

شروع سورہ سے لے کر یہاں تک جو کچھ بیان ہوا ان آیات میں اس کا خلاصہ سامنے رکھ دیا۔ یعنی
خدا اور قیامت اسے تمہیں ڈرتے رہنے کی یہ ہدایت جو کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ مبسوٹ حقیقی
صرف خدا ہی ہے، اس کے ماسوا جو تم نے اس کے شریک و ہمیں بنا رکھے ہیں، اور جن کے بل پر تم خدا اور آخر
سے نجات ہوئے بیٹھے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض تمہارے دہم کی ایجاد ہیں وَأَنَّهُ يُعِی الْمَوْتَى
یعنی اوپر جو دلائل مذکور ہوئے ان سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے جب وہ
چاہے گا تمہیں اٹھا کر اکرے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو پانی کے ایک قطرے کو عاقل و بالغ انسان بنا
دیتا اور زمین کو اس کے خشک اور پٹیل ہو جانے کے بعد باغ و بہار کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا کو از سر نو
زندہ کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (۸)

آیت ۳ میں جن مجادلین کی طرف اشارہ فرمایا تھا یہ ان کے رویہ کی تفصیل ہے۔ وہاں ہم اشارہ کر چکے
ہیں کہ خدا کے بارے میں مشرکین کی اصلی غماصت عقیدہ توحید سے تھی۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے اس کو تو وہ
بلا بحث و نزاع منستے تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کے بہت سے دوسرے شریک بھی ٹھہرایسے تھے
جن کو ثابت کرنے کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی تھی لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ بس زیادہ
سے زیادہ جو چیز وہ پیش کرتے وہ یہ کہ ہمارے باپ و اجداد ان معبودوں کو پوجتے آئے ہیں اس لیے ہم ان کو پوجتے
رہیں گے اور ان کی توہین کسی حال میں برداشت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب بحث کا تعلق دلیل کے بجائے
مجرد آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے رہ جائے تو یہ کبر و غرور ہے جس میں مبتلا ہو جانے کے بعد آدمی کے

سلنے ساری منطق بے کار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس بے دلیل مجادلہ کو کبر قرار دیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنْتَهُمُ إِنَّا
صُدُّوا فِيهِمُ الْآكَرِيَوْمَ مَا
يَنَالِيهِ (مومن - ۵۶)

بے شک، جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں
بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہو، کٹھ جھتی
کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف غرور ہے جس میں
ان کو کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔

دوسرے مقام میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی ہے کہ اس سارے مجادلے کی محرک طریقہ آباد کی اندھی
عصبیت ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُنْبِئِهِ مَا ذَا قِيلَ لَهُمْ
اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا
بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَحَدَ نَا عَلَيْهِ
أَبَا عَنَّا (نعمان - ۲۰-۲۱)

اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں
بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت، اور بغیر کسی رہنما
کتاب کے جھگڑتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا
ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو کہتے
ہیں ہم اسی طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے
اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔

ثَانِي عِظْفِهِ يُفْضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذْنُ يُقْبَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَذَابُ الْحَرِيقِ (۹)

’ثَانِي عِظْفِهِ‘ ان کے کبر و غرور کی تصویر ہے۔ جب کوئی شخص غرور کے ساتھ کسی سے اپنا رخ مڑتا
ہے تو ثانی نے جھٹک کر مڑتا ہے۔ آدمی کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ اپنے غلط موقف سے دستبردار ہونے کے
لیے بھی تیار نہ ہو تو اس کے پندار کو بڑی چوڑ، لگتی ہے اور اس کا انتقام وہ اپنے غرور کا مظاہرہ کر کے لینے کی کوشش
کرتا ہے۔ ’يُفْضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‘ یعنی یہ سارا طعنہ اور یہ ساری حمیت کسی حق کی حمایت کے لیے نہیں بلکہ صرف
اس لیے ہے کہ جس طرح وہ خود خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ دوسروں کو بھی اسی طرح بھٹکا دے۔ یہ امر ملحوظ ہے
کہ آدمی کا خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا ہونا، اگر اس کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، اس سے مایوس کر دینے والی چیز نہیں
ہے، حق کی طرف، اس کی بازگشت، کا امکان ہے، لیکن جو شخص اپنے باطل کے حق میں اپنے پاس کوئی دلیل نہ
لےکتے ہوئے بھی اس کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے، پوری رعونت کے ساتھ، اٹھ کھڑا ہو تو اس سے پھر
کسی امید خیر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذْنُ يُقْبَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ - فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے
دنیا اور آخرت دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ناز ہے۔ رسوائی اس لیے کہ انھوں نے حق کے مقابل میں اشتباہ کا مظاہرہ
کیا اس وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث رسول کے مخالفین ہیں

رسولوں کے مخالفین کے باب میں سنت الہی، جیسا کہ ہم متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں، یہی ہے کہ اگر وہ حق کی مخالفت پر جمے رہ جاتے ہیں تو، اتمام حجت کے بعد، لازماً وہ اس دنیا میں بھی شکست اور ذلت سے دوچار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کے سزاوارد ٹھہریں گے۔

عَذَابُ الْخُزْنِ میں بھی عمل اور جزا کی شاہدیت کا پہلو موجود ہے۔ یعنی چونکہ وہ اس دنیا میں حق کے

خلاف، غصہ، نفرت، اور حسد سے جلتے اور کھولتے رہے اس وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ آخرت میں جلنے کے عذاب کا سزا چکیں۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَكَيِّنٌ يُّضَلِّمُ تَلْعَبِيْدٌ (۱۰)

ہم قرآن کے اس اسلوب کی وضاحت، جگہ جگہ کرتے آئے ہیں کہ جہاں مقصود صورت، حال کی تعبیر ہو وہاں بالعموم قیل اور یقال، وغیرہ مذکور دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت حال ہے۔ یعنی زبان حال خود ان پر گواہی دے گی کہ یہ تمہاری اپنی ہی بوٹی ہوئی پس بھری فصل کا حاصل ہے جو تمہارے سامنے آیا ہے، خدا نے تمہارے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی ہے۔

وَاَنَّ اللّٰهَ لَكَيِّنٌ يُّضَلِّمُ تَلْعَبِيْدٌ اس اسلوب کی وضاحت بھی متعدد جگہ ہو چکی ہے کہ جب، بالذکر جو اپنے پرہیزی آئے تو اس سے مقصود مبالغہ فی النفی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے 'لَئِيْسَ يُّضَلِّمُ' کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ بُدّہ دہ کاٹے گا پروردار بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

آیت کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں جو اپنے گناہوں کی فصل آخرت میں کاٹے گا۔ اگر اس نے استکبار کی کاشت کی ہے تو استکبار کا حاصل رسوائی ہے، وہ رسوائی کی فصل کاٹے گا۔ اور اگر حق کے خلاف غصہ اور نفرت کی پرورش اس نے کی ہے تو اس کا حاصل جلنے کا عذاب ہے وہ اس سے دوچار ہوگا۔ غرض جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ہر اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی!

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَبِّدُ اللّٰهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نَّاطَمَاتٍ بِهِ ؕ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَبَتْ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (۱۱)

ان کٹر مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد، جو شرک کی حمایت میں لڑائی ٹھانے ہوئے تھے، اب یہ ان لوگوں کا

ذکر ہے جو یک وقت یزدان اور اہل حق، اللہ اور غیر اللہ حق اور باطل دونوں سے تعلق باقی رکھنا چاہتے تھے۔ کیونکہ نہ وہ اہل ایمان کے اندر شامل ہونا چاہتے تھے نہ مشرکین کے اندر۔ وہ ان دونوں صفوں سے الگ کھڑے ہو کر اپنی مصلحت اور مفاد کو دیکھتے تھے۔ جس حد تک ان کو مسلمانوں کی ہمنوائی میں فائدہ نظر آتا ان کی ہمنوائی کرتے اور جب دیکھتے کہ شرک اور اہل شرک کی تائید میں فائدہ ہے، ان کے ساتھی بن جاتے۔ اس قسم کے دو رنگی اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر، اس دور میں، مشرکین اور اہل کتاب کے اندر بھی پیدا ہو

لئے تھے جو فردا اسلام دونوں میں بھجوتے کے خواہشمند تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی بھی بندگی ہونی چاہیے اور ان اصنام والہہ کی بھی جن کی عبادت، باپ، دادا۔ سے ہوتی چلی آرہی ہے۔ آخر یہ بھی کام آنے والی ہتیاں ہیں، تو ان کو کیوں نظر انداز کیا جائے؟ یہی گروہ ہے جس کی طرف سے قرآن میں ترمیم کی تجویز بھی پیش ہوئی تھی جس کا ذکر سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ اس طرح کے عناصر اگر مسلمانوں میں داخل ہوتے تو وہ توحید میں یکسو نہیں ہوتے۔ جہاں تک ان کو راہ ہموار نظر آتی وہاں تک۔ تو وہ تائید اسلام کا ساتھ دیتے لیکن جب کوئی آزمائش پیش آتی تو یہیں لڑکھڑاہٹ۔ تیر لور خدا سے ایسے دہرائیں ہو کر دوسروں کو کوئی درجن بنا بیٹھتے۔ یہ چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے۔ اور مجاہدین کا جو شرک، بیان ہوا ہے۔ اس میں اور اس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ حقیقت کا نہیں بلکہ صرف مزاج کا فرق ہے۔ مجاہدین کے شرک کا مزاج منافقانہ ہے، اس کا مزاج منافقانہ۔ اس فرق کے سوا ان دونوں میں کوئی اور فرق نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا صرف اس شکل میں پورا ہوتا ہے جب بندہ کلیتہً اپنے آپ کو اپنے رب کی تحویل میں دے دے۔ وہ پھولوں کی سیج پر ٹٹائے جب بھی راضی رہے اور اگر سر پر آئے پورا رہے جب بھی راضی و مطمئن رہے۔ صرف منفعت ہی کے حوالہ سے جو خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے وہ موجد نہیں بلکہ شرک ہے اور خدا کے ہاں ایسے ابن الوتر اور خدا پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سرمد نے نہایت دور رس بات کہہ دی۔

سرمد لگہ اختصار ی باید کرد یک کارائیں دو کار می باید کرد

یا تن برضائے یاری باید داد یا قطع نظر ز نیاز می باید کرد

”وَرَبِّ النَّاسِ مَنْ يُّعْبِدُ ۖ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ“۔ یہ اسلوب بیان یہاں اظہار تعجب اور اظہار نفرت اور کراہت کے لیے ہے۔ اور لفظ عبادت، پرستش اور اطاعت، دونوں ہی معنوں پر مشتمل ہے۔ ”عَلَىٰ حَرْفٍ“ یعنی ایک لکڑے پر کھڑے ہو کر، دور دور سے۔ خدا کی بندگی اور اطاعت میں پوری طرح داخل ہو کر نہیں جو ”ادخلوا فی السِّلْمِ کَاْفَةً“ کا تقاضا ہے بلکہ مذبذب بین بین ذلک لَا اِلٰی هُوَ لَا اِلٰی هُوَ لَا اِلٰی هُوَ کے مصداق بن کر نہ پورے طرح خدا کی طرف، جو ایک غنیف مسلم کی شان ہے اور نہ کفار کی طرح کفر کی حمایت میں برہنہ ہو کر بلکہ عمنہ پھیر کر ادھر کر ادھر کر بڑھا کے ہاتھ۔

”فَاِنْ اَمَّا بَہٗ خَيْرٌ اَطْمَآنَ بِہٖ ؕ وَ اِنْ اَصَابَتْہٗ فِتْنَةٌ اِنْعَلَبْ عَلٰی وَجْہِہٖ ؕ فِتْنَةٌ“

کے معنی یہاں مصیبت، اور آزمائش کے ہیں۔ یہ ”عَلَىٰ حَرْفٍ“ کی وضاحت ہے کہ یہ احمق لوگ، خدا کی بندگی صرف اپنے مفاد کے حد تک کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہر بات ان کے منشا کے مطابق ہوتی رہے اس وقت تک تو یہ خدا سے راضی و مطمئن رہتے ہیں، لیکن کوئی امتحان پیش آجائے تو پھر یہ اوندھے ہو جلتے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانوں پر جبرہ سائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھولوں کے طالب ہیں لیکن کانٹوں کا غلش برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ خدا کی راہ میں راحتوں کے ساتھ آزمائشیں بھی ہیں اور

جب تک کوئی ان آزمائشوں میں پورا نہ اترے خدا کے ہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔
 خُسْرَانُ نِيَا وَالْخُسْرَانُ نِيَا کہ ایسے احمق لوگ دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں
 بندے کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے، وہ جان یا مال کے کسی خسارہ میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے
 اس خسارہ کے اندر ایک، عظیم اخروی منفعت بھی پوشیدہ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے رب کے فیصلہ پر
 راضی و مطمئن رہے اور اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے۔ اس طرح کا ہر امتحان بندے کے ایمان کو
 پختہ اور اس کی اخروی منفعتوں کو اضعافاً مضاعفہ کرتا ہے لیکن کوئی احمق اگر اس طرح کی کسی آزمائش سے
 گھبرا کر خدا سے مایوس و بدگمان ہو بیٹھے تو اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور اپنی آخرت بھی برباد کی۔ ذٰلِكَ
 هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ظاہر ہے کہ اصلی اور کھلا ہوا خسارہ یہی ہے۔ اگر اس دنیا کا کوئی نقصان ہوا تو وہ
 نقصان نہیں ہے مگر بندے نے اپنا اخروی اجر اس کے عوض میں محفوظ کر لیا۔ البتہ جس نے اپنی دنیا بھی کھوٹی
 اور اپنی آخرت بھی اس کا خسران خُسرَانُ مُبِينٌ ہے۔

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْصِي اللَّهَ عَلَىٰ حُوفٍ میں جس گروہ کا کردار بیان ہوا ہے، غور کیجیے تو
 معلوم ہوگا کہ یہی کردار اپنا نئے زمانہ کا ہے۔ آج ہم بھی، جو اس شرک کو مٹانے ہی کے لیے بامورد کے گئے
 تھے، اسی طرح دور دور سے خدا کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو خدا کی کتاب بھی مانتے ہیں لیکن
 قانون، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست ہر شعبہ زندگی میں پیروی دوسروں کی کرتے ہیں۔ قرآن کا مفہوم
 اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ جب کوئی مرے تو، کچھ حافظ اس کے لیے قرآن خوانی کر کے اس کو بخشوا دیا کریں۔ اگرچہ
 اس نے خود کبھی اتفاق سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو! ان کے نزدیک قرآن زندگی کے لیے نہیں بلکہ مردوں
 کے لیے اتر ہے اور وہ ہدایت کے لیے نہیں بلکہ صرف کبھی کبھی چوم لینے کے لیے ہے۔ خوب بات کہی
 جس نے کہی ہے کہ

يَا دَانِ عَجِبْ اَنْدَانِ دَوْرَنَگِ دَارَنْدِ مصحف بہ بغل دین فسردگی دارند

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ (۱۲)

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ، یہاں دعا، استغاثہ، فریاد، استراعام اور استمداد سب معنوں پر مشتمل ہے۔ اگر خدا کے
 سوا کسی کو نافع و ضار مان کر، پکارا جائے تو یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ خدا سے مایوس ہو کر جن سے طلب
 مدد ہوتے ہیں وہ نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ نفع و ضرر صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی
 کو کسی سے کوئی نفع یا ضرر پہنچتا ہے تو اللہ ہی کے اذن سے پہنچتا ہے اس وجہ سے ہر حال میں بندے کا
 اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے نہ کہ اس سے مایوس ہو کر دوسروں پر۔ دوسروں کے نافع یا ضار ہونے کی حقیقت
 اسی سورہ کے آخر میں ایک تمثیل کے ذریعہ سے یوں واضح فرمادی گئی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ مُشْرِبٌ مِّثْلُ مَا سَقَعُوْا اے لوگو! ایک تمثیل سنائی جا رہی ہے تو اس کو

لَهُ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ قُوَّةٌ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّا يَسْتَنْقِذُوكَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ (حج: ۳۰)

تو جس سے سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو
وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے
کے سارے مل کر اس کے لیے اپنا زور لگا ڈالیں
اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے
اس کو بچا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ناتواں!

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبُعِيدُ۔ فرمایا کہ دور کی گمراہی درحقیقت یہی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر یہ خدا سے روٹھ
کر کسی ایسے کی پناہ لیتے جو کوئی نفع یا نقصان ان کو پہنچا سکتا تب تو یہ ایک گمراہی ہوتی لیکن بہت دور کی نہ ہوتی
لیکن خدا کی آزمائش سے بھاگ کر ایسوں کی پناہ ڈھونڈنا جو خود اپنے چہرے سے بھی مکھی پنکا نہیں سکتے صرف
گمراہی نہیں بلکہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہ خدا کے امتحان کی بھٹی سے بھاگے اور سیدھے جہنم میں جا کر دے یا
يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ دَلِيلُكَ الْمُؤْمِنُ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ (۱۳)

اس دُعا میں مجھے ان نخلوں کا مذہب قری معلوم ہوتا ہے جو اس کو سابق الذکر دُعا کا
نفع مہرہم
کا اعادہ اور بعد کے جملے سے اس کو بالکل غیر متعلق مانتے ہیں۔ اعادہ فعل یہاں اظہارِ حرمت و افسوس کے لیے
ہے کَمَنْ شَرُّهُ، يَدْعُو، کا مفعول نہیں بلکہ اوپر والے مفعول مَالًا يَفْسُدُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ پر ایک قسم
کا استدراک ہے اور مقصود اس سے اس کے ضلک بعید ہونے کی وضاحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ
جن کو پکارتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے بلکہ تم بالائے تمہ سے کہ ان کا ضرر ان کے نفع
سے قریب تر ہے۔ اگر کسی ایسے کی پناہ ڈھونڈھی جائے جو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر تو یہ حماقت ہے لیکن حماقت
حماقت یہ ہے کہ ایسے کی پناہ ڈھونڈھی جائے جس کا ضرر تو نقد و ثبات معلوم ہو لیکن نفع بالکل مہرہم۔ جنہوں
نے خدا سے تعلق توڑ کر دوسروں کو اپنا ولی و کار ساز مانا انہوں نے اپنا حقیقی سہارا تو ختم کر دیا ہے دوسرے مزرعہ
سہارے تو وہ کام آتے ہیں یا نہیں؟ یہ بعد کی چیز ہے اور یہ بھی ان کے سامنے آجائے گی۔

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ وَالْعَشِيرُ يَفْقَرُ یہاں بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح آیت ۳ میں جس کا حوالہ اوپر
۱۴م اور
مقتدا دونوں
گزر چکا ہے، ضَعُفَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبُ ہے جس طرح وہاں فرمایا ہے کہ طالب و مطلوب دونوں ہی بے بس و ناتواں
ناہنجار
اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ مولیٰ اور عشیرہ دونوں ہی ایک سے ایک بڑھ کر ناہنجار، مؤمنیٰ سے مراد وہ شرکاء و شفعاء
ہیں جن کو خدا کے سوا مرجع اور کار ساز بنایا گیا اند عشیرہ سے مراد وہ شرکین ہیں جنہوں نے ان کو مرجع و کار ساز بنایا۔
پیر اور مرید، امام اور مقتدی، لیڈر اور پیرو دونوں اگر ایک ہی سانچے کے ڈھلے ہوئے ادب پرے ہونے میں ایک
دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں تو ان کا انجام معلوم ہے!

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (۱۴)

مغفین کا
انجام

خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کی پناہ ڈھونڈنے والوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے انجام

کی طرف اشارہ فرمایا جو سختی و نرمی اور رنج و راحت ہر طرح کے حالات میں ایمان و عمل صالح کی روش پر قائم رہا رہیں گے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سیاق کلام دلیل ہے کہ یہاں فعل اپنے کامل معنوں میں استعمال ہوا ہے اس لیے کہ یہ مقابل میں ہے 'ذَمِّ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَوْفٍ' کے اس وجہ سے اس سے لازماً وہ لوگ مراد ہوں گے جو دودلی اور نفاق میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ پوری دل جمعی و یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی پر جمے ہوئے ہیں۔

اِنَّ اللَّهَ يُفْعِلُ مَا يُرِيدُ یعنی یہ شرکین تو جن پر تکبر کیسے ہوئے ہیں وہ نہ کوئی نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ کوئی ضرر دیہان تک کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو بھی اس سے بچا سکتے پر قادر نہیں۔ البتہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر ڈالتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے طمانیت و ایشانت ہے کہ تم ظاہری حالات کی ناسعدت کو نہ دیکھو۔ حالات خواہ کتنے ہی ناموافق و ناساعد ہوں اپنے رب پر جمے رہو۔ اور اطمینان رکھو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

مَنْ كَانَ يَنْتَظِرْ أَنْ تَنْتَصِرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَ كَيْدَهُ مَا يَغِیْظُ (۱۵)

'مَنْ كَانَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْتَصِرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ' یعنی 'مَنْ كَانَ يَنْتَظِرُ' کا مرجع 'مَنْ' ہے جن لوگوں نے اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے ان کی رائے سیاق و سباق کا مرجع کلام سے بالکل بے جوڑ ہے۔ آیت میں اشارہ انہی دلدلوں اور منافقوں کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے اور جن کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ اگر انہیں کوئی آزمائش پیش آ جاتی ہے تو خدا سے یالوس و بدگمان ہو کر دوسروں کو مولیٰ و مرجع بنا بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیش آمدہ مشکل سے خدا ان کو نہیں نکالے گا یا نہیں نکال سکتا۔

'فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ' آسمان میں رسی تاننا آخری اور انتہائی تدبیر کر دیکھنے کے لیے اسی طرح 'تدبیر' کا ایک استعارہ ہے جس طرح ہماری زبان میں تھگی لگانے کا استعارہ ہے۔ سورہ النعام میں بھی آسمان میں تھگی کا مفہوم لگانے کا استعارہ گزر چکا ہے۔ فرمایا ہے۔

فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ خَافَ
اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَارِيَهُمْ بِأَمِيَةٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا
تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ (انعام: ۲۵)

اور اگر ان لوگوں کا اعراض تم پر ایسا ہی شاق گزر رہا ہے
تو اگر تم زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا
کر ان کے لیے کوئی نشانی لا سکو تو لاؤ! اگر اللہ چاہتا
تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا تو تم مذہبات سے مغلوب
ہو جانے والوں میں سے نہ بنو!

زیر ارادہ عثمانی نے بھی انتہائی اور آخری جدوجہد کے مفہوم کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔ نہ ہیر کا

مصرع ہے ع دونوں اسباب المسمار بستہ

اسی طرح اعشی کہتا ہے۔ ع ودقیت اسباب المسمار بستہ۔

’تَقَطَّعَ نِيقَطَةً‘ قطع کے معنی ابوسلم نے قطع مسافت کے لیے ہیں یعنی وہ آسمان میں رسی تلنے اور

مفہوم آسمان میں چڑھ جائے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی قطع وحی کے لیے ہیں یعنی جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا وہ آسمان میں چڑھ کر سلسلہ وحی کو قطع کر دے۔ اکثر لوگوں نے اس کے معنی پچانسی لگانے یا گلا گھونٹ لینے کے لیے ہیں یعنی وہ چیمت میں رسی لٹکا کر اپنے آپ کو پچانسی لگائے۔ ان تادیلوں میں جو قباحیت ہے اس سے قطع نظر ’لفظ قطع‘ کا جو مفہوم ان حضرات نے لیا ہے وہی محل نظر ہے، وحی کو منقطع کر دینے یا پچانسی لگانے کے معنی کے لیے تو اس لفظ کا استعمال بالکل ہی ناموزوں ہے، عربیت کا ذوق اس سے ابا کرتا ہے۔ کسی مفہوم کے لیے معروف و مشہور اول الفاظ کے ہوتے ہوئے کسی ناموزوں لفظ کا استعمال قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بالکل منافی ہے۔ قطع مسافت کے مفہوم کے لیے اگرچہ اس لفظ کو ناموزوں نہیں قرار دیا جاسکتا اس لیے کہ قطع وادی، وغیرہ کے محاورات عربی میں معروف ہیں لیکن یہاں اس لفظ کا استعمال اس مفہوم کے لیے بالکل ناموزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان کی طرف رسی تاننے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ فَلْيَتَّصِفْ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ موزوں ہو سکتا ہے، ’يَقْطَعُ‘ اس کے ساتھ کسی طرح بھی موزوں نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک یہ تمام اقوال ضعیف ہیں۔ البتہ عزم و جزم کے ساتھ کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے مفہوم کے لیے یہ لفظ اعلیٰ عربی میں معروف ہے۔ اس کی نظیر خود قرآن میں موجود ہے۔ مثلاً سورہ نمل میں ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَآءُ أَفَتَكْفُرُونِ فِي

مَا كُنْتُمْ قَاطِعَةً أَمْلاً

حَتَّى تَشْهَدُونِ رِفْعًا (۳۲)

لوگ اپنی رائے دیں۔ میں کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود ہو کر مشورہ نہ دیں۔

اجزائے آیت کی تشریح کے بعد اب آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بد بخت و نامراد خدا سے یارس و بدگمان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا اور اس بدگمانی میں مبتلا ہو کر دوسروں کو اپنا مرئی و مرجع بناتا ہے وہ جو چاہے کر دیکھے، وہ آسمان میں تھگی لگائے اور اپنا پرہیز و زور لگا کر اپنے معاملہ کا فیصلہ اور غم اور پریشانی کو اگر دور کر سکتا ہے تو دور کر لے۔ مطلب یہ کہ خدا کو ایسے لایخروں سے کوئی بحث نہیں۔ وہ جہاں چاہیں آوارہ گردی کریں اور جس جوہر سے چاہیں اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسانی فطرت کے اندر جو پیاس ہے وہ ہر جوہر کے پانی سے نہیں بجھ سکتی، وہ صرف ایمان کے حوض کوثر ہی سے بجھتی ہے۔ اور اس کے اندر جو خلا ہے وہ ہر اینٹ پتھر سے نہیں بھرا جاسکتا، اس کو اگر بھرا جاسکتا ہے تو صرف اللہ واحد کی یاد ہی سے بھرا جاسکتا ہے۔ سورہ طہ کی آیت ۱۲۴ اَوْ مِنْ أَعْرَافٍ

عَنْ ذِكْرِى خَاتَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا كَيْ تَحْتَمِمْ جَوْجُجٌ كَلْهَ كُنْ هِىَ اسْ پَرِیْ اَبِیْ نَظَرِ ذَالِ یَحِیْیِ۔ اس آیت سے متعلق بعض مزید سوالات جو پیدا ہوں گے وہ اس سے صاف ہو جائیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رکھ کر کہ خدا سے مالوسی و بدگمانی شرک کے بہت بڑے عوامل میں سے ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت ہم اپنی کتاب حقیقتِ شرک میں کر چکے ہیں۔ انسان جب خدا سے کٹتا ہے تو وہ بہر حال اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنے کی سعی کرتا ہے لیکن حقیقی سہارا چونکہ خدا اور صرف خدا ہی ہے اس وجہ سے وہ چاہے آسمان ہی پر چڑھ جائے اس کی ساری سعی لاماصل ہی رہتی ہے۔

اس آیت میں فی الآخرة کا لفظ بھی قابلِ غور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں خدا ہی یا دور و نامہ ہے اسی طرح آخرت میں بھی خدا ہی یا دور و نامہ ہے۔ اگر کوئی خدا کے رحم یا انصاف سے بدگمان ہو کر کسی اور کو اپنا یا دور و نامہ بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل میں اس کے کام آئیں گے تو وہ یہ بھی کر دیکھے۔ اس کے اس وہم کی حقیقت بھی قیامت کے دن اس پر آشکارا ہو جائے گی۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ قَالَتْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۱۶)

یہ آیت بطور تنبیہ کے ہے اور کَذَلِكَ کا اشارہ توحید اور ردِ شرک کے ان روشن دلائل کی طرف ہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ فرمایا کہ اسی طرح نہایت روشن دلائل کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس کے بعد برناتے قرینہ یہ مضمون مخدوف ہے کہ جو صاحبِ توفیق ہوں گے وہ آیات، پر ایمان لائیں گے اور جو توفیق سے محروم ہوں گے وہ، جیسا کہ اوپر آیت ۸ میں اشارہ ہوا، اللہ اور اس کی آیات میں کٹھ جھتی ہی کرتے رہیں گے۔ قَالَتْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ میں اس سنتِ الہی کی طرف اشارہ ہے جو ہدایت و ضلالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے اور جس کی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو اندھے بہر بن جاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالْمُضَرِّيَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

إِنَّ اللَّهَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۷)

اس آیت میں جن گروہوں کا ذکر ہے ان میں سے مجوس اور مشرکین کے سوا ہر گروہ کا ذکر سورہ

بقرہ آیت ۶۲ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نصرہ ہود، نصاریٰ اور صابین، سب پر تفصیل سے

گفتگو کی ہے۔ ملاحظہ ہوں صفحات ۱۸۲-۱۸۷ جلد اول۔ مجوس اصلاً تو دینِ زردشت کے پیرو تھے

اور دینِ زردشت کی بنیاد، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں بیان کر چکے ہیں، خالص توحید پر تھی لیکن جس طرح

امتدادِ زمانہ سے ہر دین کا حلیہ بگڑا اسی طرح اس دین کے پیرو بھی اپنے اصل دین کو سچ کر کے تش پرتی

اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو گئے۔

اور پر کی آیات، میں مومنین اور مشرکین کے درمیان جس مناظرہ و مجادلہ کا ذکر ہوا ہے یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس مناظرہ کے اصلی فریق تو مسلمان اور مشرکین قریش ہی تھے لیکن اس دور میں، جیسا کہ پیچھے کی سورتوں میں تفصیل گزر چکی ہے، دوسرے مذاہب کے پیرو بھی، جو عرب میں موجود تھے، اس میں فریق بن گئے، اور چونکہ اسلام کی دعوت کی زردان سب پر پڑتی تھی اس وجہ سے ان کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں۔ خاص طور پر یہود و نصاریٰ تو کھلم کھلا ہر محاذ پر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ قرآن نے ان سب کو نام لے کر آگاہ کیا کہ آج خدا اور اس کی آیات کے باب میں جو محاذ گرم ہے وہ یہیں نہیں ختم ہو جائے گا بلکہ یہ قضیہ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں بھی پیش ہونے والا ہے جس میں ایک طرف اہل ایمان ہوں گے، دوسری طرف یہ مشرکین اور ان کے ہمنا — یہود، صابئین، نصاریٰ اور مجوس — اس دن خدا فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ ظاہر ہے کہ یہاں فیصلہ سے مقصود اس کے نتیجہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس دن ہر ایک کے سامنے اس کی اس سعی و سرگرمی کے نتائج آجائیں گے جس میں وہ آج مصروف ہے۔ اہل ایمان اپنی جانبازیوں کا صلہ پائیں گے اور کفار و مشرکین اور ان کے اتحادی اپنی سرگرمیوں کے نتائج بھگتیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اہل ایمان کے لیے پیام تسلی اور اہل شرک اور ان کے حامیوں کے لیے تنہید و وعید ہے کہ خدا ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اپنے با ایمان بندوں کی جانبازیوں اور سر فرشتیوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور منافقین کی سازشوں اور شرارتوں کو بھی۔ اس وجہ سے وہ ہر ایک کے ساتھ ٹھیک ٹھیک وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔

اس آیت میں آپ نے غور کیا ہو گا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں مشرکین کا اور بیچ میں دوسرے مختلف فرقوں کا۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہ ہے کہ اصل فریق کی حیثیت اس مباحثہ و مناظرہ میں انہی دو کو حاصل تھی، باقی گروہوں کی حیثیت ضمنی تھی۔ چنانچہ آگے آیت ۱۹ میں تصریح بھی ہے کہ اصل فریق دو ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر و شرک۔ جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل کفر میں سے ہے، خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی دین کی پیروی کا مدعی ہو۔ آیت میں مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا ہے وہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ مسلمانوں اور یہود و مشرکین کا ذکر تو فعل کی شکل میں ہوا ہے اور صابئین، نصاریٰ اور مجوس کا انہم کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین اور یہود۔ یہود، مشرکین کی حمایت، اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد و عناد کئے باعث فرق بہت سرگرم تھے۔ باقی فرقوں کی ہمدردیاں اگرچہ تھیں تو مشرکین ہی کے ساتھ لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے۔ اس وجہ سے ہم کہہ کے اصلی حریفوں کو تو فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور دوسروں کا

ذکر اسم کے ساتھ۔ زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک قسم کی سرگرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے جب کہ اسم بالعموم صرف علامت امتیاز کا فائدہ دیتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸)

یہ توحید کی وہ دلیل بیان ہوئی ہے جس کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے دے گئی ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنی ہر چیز میں ایک حقیقت میں ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور چوپائے سب خدا کے امر و حکم کے تحت منظم ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ہر موجود خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے انحراف نہیں اختیار کرتی۔ سورج، جس کو نادانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے، خود اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ وہ شب و روز اپنے رب کے آگے قیام، رکوع اور سجود میں ہے۔ طلوع کے وقت وہ سجود سے سر اٹھاتا ہے، دوپہر تک وہ قیام میں رہتا ہے، زوال کے بعد وہ رکوع میں جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت وہ سجود میں گر جاتا ہے اور رات بھر اسی سجود کی حالت میں رہتا ہے۔ اسی حقیقت کا مظاہرہ چاند اپنے عروج و ذوق سے اور ستارے اپنے طلوع و غروب سے کرتے ہیں۔ پہاڑوں، درختوں اور چوپالیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر چیز کا سایہ ہر وقت قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔ اور غور کیجیے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اس سایہ کی فطرت ایسی ابراہیمی ہے کہ یہ ہمیشہ آفتاب کی خلاف سمت میں رہتا ہے۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے گا اور اگر مغرب کی جانب ہے تو ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف پھیلتا ہے گا۔ گویا ہر چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ سجود کا اصل سزا و آفتاب نہیں بلکہ خالق آفتاب ہے۔

توحید کی یہ دلیل اشارات کی نوعیت کی ہے اس وجہ سے یہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی لیکن نظام کائنات میں تدبیر کرنے والوں کی نظر میں ان اشارات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ع

آل کس است اہل بشارت کہ اشارت داند

یہی دلیل سورہ رعد میں یوں بیان ہوئی ہے۔

رَبُّهُ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طُوعًا وَكَرْهًا وَظَلَّلُوهَا بِالْعُدُوِّ

الْأَصْبَالِ (رعد - ۱۵)

اس آیت کی وضاحت سورہ رعد میں ہم کر چکے ہیں۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اس میں ظَلَّلُوهَا

سنت الہی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ اس سنت الہی کی زد میں آ جاتے ہیں ان کو کوئی دوسرا سنبھالنے والا نہیں بن سکتا۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اب یہ لوگ جس ذلت کے گڑھے میں گر چکے ہیں اس سے ان کو نکالنے کے لیے تم لاکھ جتن کرو لیکن یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ خدا کی مشیت کا فیصلہ اس تمام محبت کے بعد یہی ہے کہ اب یہ اس ذلت کی مار کھائیں۔

اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا اصلی شرف تو حید ہے، اگر وہ اس شرف سے اپنے کو محروم کرے تو اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی وہ فز و ترا اور حقیر بن کر رہ جاتا ہے۔ دوسرا سبب حقیقت اس سے یہ واضح ہوئی کہ اس کائنات کے ساتھ انسان کی ہم آہنگی اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کی پیشانی کسی غیر اللہ کے سجدے سے آلودہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس ذلت پر راضی ہو جائے تو وہ اس پوری کائنات سے بالکل بے جوڑ اور گول فلنے میں ایک چوکھٹی چیز بن کر رہ جاتا ہے یہاں تک کہ خود اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس میں اور اس کے سایہ میں ایسی بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس پر من چڑی سلیم و طنبورہ من چڑی سلیم کی شکل صادق آتی ہے۔

هَذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصِمُوْا فِيْ رَبِّهِنَّ ذَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَطَعَتْ لَهُمْ نِيَابَ مِنْ نَّارٍ يَصُدُّ مِنْ ذَنُوْبِهِمْ الْحَمِيْمُ ۚ يَصْمُرُ بِمَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجَوْعَةُ وَالْهَمُّ مَتَاعٌ مِنْ حَدِيْدٍ ۚ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ اَعْيُدْ ذَانِهَا ۚ وَذُذُوْا عَذَابَ الْخَرْقِيْنَ (۲۴-۱۹)

اب یہ ان دونوں فریقوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جن کا ذکر اوپر آیت ۷ میں گزرا۔ وہاں صرف دونوں گروہوں اس قدر اشارہ فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ان کے انجام کی تفصیل اس آیت میں بیان نہیں ہوئی تھی۔ ان آیات میں ان کے انجام کی تفصیل آ رہی ہے۔

آیت ۷ میں کئی گروہوں کا ذکر ہے اور یہاں ہَذَانِ خَصْمَيْنِ کے الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آیت میں انہی گروہوں کی طرف اشارہ ہے تو ان کے لیے مثنیٰ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا، جمع کا صیغہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس کا امام رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، کلام عرب کی روشنی میں اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر فریق دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے مثنیٰ اور جمع دونوں کے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہاں اِخْتَصِمُوْا کے صیغہ جمع سے بھی ان کے خیال کی تائید نکلتی ہے۔ لیکن میرا رجحان، جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا، اس بات کی طرف ہے کہ یہاں اوپر کے گروہوں کا ذکر، ان کے ظاہری تعدد کو نظر انداز کر کے، ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے ہوا ہے۔ فی الظاہ تو یہود، نصاریٰ، صابین، مجوس اور مشرکین الگ الگ گروہ تھے لیکن جہاں تک تو حید اور اسلام کی مخالفت کا تعلق ہے اس میں یہ سب مشترک تھے۔ ان کی مخالفت کا مزاج، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، الگ الگ ضرور تھا لیکن اسلام کی مخالفت میں،

اپنے اپنے رحمان کے مطابق، سب شریک تھے اس وجہ سے قرآن نے اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کے اصول کے مطابق ان سب کو ایک ہی پارٹی قرار دیا اور ان کے مقابل میں مسلمانوں کو ایک مستقل پارٹی کی حیثیت دی اور اسی حیثیت سے دونوں کے انجام کو بیان فرمایا۔

اِخْتَصَمُوْهُ فِیْ دِیْنِهِمْ میں اسی بحث و جدال کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں اور ان کی مخالف پارٹیوں کے درمیان در باب شرک و توحید برپا تھا اور جس کا ذکر اوپر آیت ۲ اور آیت ۸ میں گزر چکا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ توحید اور شرک کے اس معرکے میں اہل کتاب نے، اہل کتاب ہونے کا دعوے رکھتے ہوئے، کھلم کھلا مشرکین عرب کا ساتھ دیا۔

ثُمَّ لَآئِیْنٌ تَنْسَوْنَ اُسے مراد وہ تمام پارٹیاں ہیں جنہوں نے توحید و شرک کی اس جنگ میں شرک کا ساتھ دیا۔ شرک کو کفر سے تعبیر کرنے کی وجہ کی طرف ہم جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ شرک اپنی اصل حقیقت و نہایت کے اعتبار سے کفر ہی ہے اسی وجہ سے قرآن میں شرک کو کفر سے بھی تفسیر فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ شرک کو کفر کے مقابل میں اہون خیال کرتے ہیں ان کا خیال قرآن کے بالکل خلاف ہے۔

فَقُطِعَتْ لَهُمْ شَايِبٌ مِّنْ شَايِئِیْنِ اس دنیا میں وہ حق کی مخالفت کے جوش میں نفرت، غصہ، حسد اور انتقام کی جس آگ میں جلتے رہے ہیں اس کی پاداش میں آخرت میں ان کے لیے آگ ہی کا جامہ تراشا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا پانی اندر لایا جائے گا جو ان کے تمام اندرونی احتیاء اور ان کی بیرونی کھالوں کو پگھلا کے رکھ دے گا۔

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَیْیِدٍ ۚ کَلَّا اَرَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعْبَدُوْا مِنْهَا ۚ مَعًا مَعًا کے معنی ہتھوڑے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے موجود ہوں گے۔ اگر وہ دوزخ کی کسی آفت سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انہی ہتھوڑوں سے ان کی سرکوبی کر کے اسی آفت میں پڑے رہنے کے لیے ان کو واپس کیا جائے گا۔ مِّنْ غَمٍّ کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہاں دوزخ سے بھاگ نکلنے کا تو کوئی تصور بھی نہ کر سکے گا۔ بس زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس بات کی کر سکے گا کہ ایک آفت کی شدت سے گھبرا کر کسی دوسری آفت کی پناہ ڈھونڈھے لیکن اس کا امکان بھی وہاں نہیں ہوگا۔ دوزخ کے داروغے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی سرکوبی کریں گے۔

وَذُوْغُوْا عَذَابَ الْخَوْرِ ۚ یہ زبانِ مال کی تفسیر ہے۔ یعنی صورتِ حال خود ان کو پکار کر سنا دے گی کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اب اسی میں رہو اور جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو! اسی طرح کے

زبانِ مال

کی تفسیر

مواقع میں، جیسا کہ ہم جگہ جگہ اشارہ کرتے آئے ہیں، قِیْلَ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبانِ مال زبانِ قال سے زیادہ ناطق اور فصیح البیان ہوتی ہے۔ یہاں عربی کے معرّف اسلوب کے مطابق معطوف علیہ محذوف ہے۔ یعنی اِخْتَصَمُوْا فِيْهَا، وَذُوْغُوْا عَذَابَ الْخَوْرِ، اس کی شائیں بھی

گزر چکی ہیں۔

میں عمل اور جزا کی مشابہت کے پہلو پر بھی نگاہ رہے۔ جن لوگوں کو قعر ہلاکت سے نکلانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اپنا سارا زور صرف کر ڈالا لیکن وہ نہ صرف یہ کہ اس سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اس بنا پر دشمن بن گئے کہ انہوں نے ان کو اس سے نکلانے کی کوشش کی تو آخرت میں جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو اس سے بھاگنے کے کیا معنی؟ دنیا میں جس چیز سے ان کو اتنا عشق رہا اب اس کا مزہ چکیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخْلِقُونَ فِيهَا مِنْ تَحْتِهَا مِنْ دَهَبٍ وَكُؤُودًا وَلِبَاسُ سُمْحٍ فِيهَا خَيْرٌ مِمَّا يَحْتَمِلُونَ وَهُمْ فِيهَا يَبْقَوْنَ إِلَىٰ صَرَاطِ الْحَمِيدِ (۲۳-۲۴)

مخافین حق کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو مخافین کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم مرتفع حق پر ڈٹے رہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یُخْلِقُونَ تَحْتِهَا مِنْ دَهَبٍ وَكُؤُودًا ایں کُؤُودًا اسود کے محل پر عطف ہے۔ یعنی وہ اس جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُ سُمْحٍ خیر کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس جنت میں ان کا لباس ریشم ہی ریشم ہوگا۔ اسی کا لباس، اسی کا اوڑھنا، اسی کا بچھونا، اسی کے دوسرے لوازم۔

وَهُمْ فِيهَا يَبْقَوْنَ إِلَىٰ صَرَاطِ الْحَمِيدِ سے اہل جنت کے اس کلمہ حمد و شکر کی طرف اشارہ ہے جو ان کی زبانوں 'تواہبیب' سے بے تحاشا اس وقت ادا ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے جتنے وعدے کیے وہ سب سے مراد پورے ہوئے۔ سورہ زمر آیت ۴۰ میں اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ مَا وَعَدَ (اور وہ سب لپکار اٹھیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کیے) اسی ترائے حمد کا ذکر سورہ فاطر آیت ۲۴-۲۵ میں بھی ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ إِنَّ رَبَّنَا لَنَفْعُهُ وَشَكَرُوهَ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ (اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور پزیرائی فرمانے والا ہے۔ جس نے اپنے فضل سے ہمیں قرار کی منزل میں اتارا)

وَهُمْ فِيهَا يَبْقَوْنَ إِلَىٰ صَرَاطِ الْحَمِيدِ۔ صَرَاطِ الْحَمِيدِ سے مراد میرے نزدیک اسی دَارُ الْمُقَامَةِ کی شاہراہ ہے۔ صراطِ الحمید جس کی طرف سورہ فاطر کی محکمہ بالا آیت میں اشارہ ہوا۔ یہاں لفظ ہدایت، منزل مقصود کی طرف ہدایت کا مفہوم کے مفہوم میں ہے اور صیغہ مجهول تشریف و تکریم پر دلیل ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ذریعہ سے ان لوگوں کی رہنمائی اس شاہراہ کی طرف کی جائے گی جو اس دارالقامۃ تک ان کو پہنچائے گا جو خدا نے

شاہد حق کے حمید نے ان کے قیام کے لیے پسند فرمایا ہے۔

احوال کی تعبیر یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت و دوزخ وغیرہ کے احوال کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہے۔ ان کو بارہ دماغ مخاطب کے ذہن سے قریب لانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کی تعبیر کے لیے وہ اسلوب اقتیاب کے الفاظ سے کیا جائے جس سے مخاطب مانوس ہوں۔ اہل عرب مصریوں اور ایرانیوں کے تمدن سے متاثر تھے اس وجہ سے تنعم و زلفا بہت کی تعبیر کے لیے وہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے جس میں یا تو خود ان کے اپنے تصورات تنعم کی جھلک ہوتی ہے یا پھر ان تصورات کی جھلک ہوتی ہے جن سے فی الجملہ وہ آشنا تھے۔ ان تصورات میں زمانہ کے اختلاف سے بھی بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے الفاظ کے بجائے ہمیشہ حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ پس یہ ماننا چاہیے کہ اہل جنت کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو قرآن میں مذکور ہوئیں، رہی یہ بات کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے تو ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جس طرح بعض اوقات شاہد حق کے احوال و معاملات کے لیے بارہ دماغ کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں اسی طرح احوال آخرت کی تعبیریں الفاظ و تمثیلات سے کی جاتی ہے جو مخاطب کے لیے قریب الفہم ہوں۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۵-۳۷

توحید و شرک کی بحث جو اوپر سے چلی آ رہی ہے یہاں وہ اپنے نقطہ وصول پر پہنچ گئی۔ قریش اور ان کے ہمنواؤں نے اس دور میں جو اتنی شدید خصومت کی روش اختیار کر لی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ دعوت توحید اور ابطال شرک کی اس جدوجہد کی نوعیت صرف ایک کلامی عقائدی نزاع کی نہیں ہے بلکہ اس کی ضرب ان کی اس مہنتی اور سیادت و قیادت پر بھی پڑنے والی ہے جو ان کو حرم کی ترویج کی بدولت حاصل ہے۔ قریش نے حرم پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی اس وراثت کے اصلی حقدار اور متولی و امین وہی ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کو فائزہ کی کلید برداری کا منصب حاصل تھا اور ان کا سرغنہ اس زمانے میں ابولہب تھا جو رفادہ کے تمام خزانے پر غاصبانہ قابض اور اس میں من مانے تصرفات کے لیے پوری طرح آزاد تھا۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ قریش کو صرف مکہ ہی میں سیادت و امارت حاصل نہیں تھی بلکہ حرم کے پاس بان سمجھے جانے کے سبب سے دورے عرب پر ان کی مذہبی پیشوائی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں وہ ایک ایسی دعوت کو ٹھنڈے پیٹیوں کس طرح برداشت کر سکتے تھے جو ان کو ان تمام مفادات سے یک قلم محروم کر دے۔ چنانچہ انھوں نے مسلمانوں کو حرم کی حاضری سے بھی محروم کر دیا اور ظلم و تشدد کے زور سے ان کو سرزمین مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ آیات اتریں جن میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو کس مقصد کے لیے بنایا تھا، ان کی دعوت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن شکار و مناسک

کی تعلیم دی تھی۔ یہ گویا ایک آئینہ ہے جو قریش کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں اپنا منہ دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ وہ اس وراثتِ ابراہیمی کے حق دار ہیں یا غاصب و غدار! ضمناً مسلمانوں کی اس میں حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے اور ان کو ان ذمہ داریوں سے بھی آگاہ فرمایا گیا ہے جو آگے اس گھر کے مناسک و مشائر سے متعلق ان پر عاید ہونے والی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۲۵-۲۶

۳
ع

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ
يُذِرْ فِيهِ بِالْحَرَامِ يَظْلُمْ تِذْنَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ (۲۵) وَإِذْ
بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (۲۶) وَإِذْ نَفَخْنَا فِي
النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْتَخِنُ
الْعَمِيقَ ۝ (۲۷) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا مِنْهَا وَ
أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (۲۹) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ
حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ ۝ (۳۰) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَكَانَ خَرًّا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ (۳۱) ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا
 إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَاذِبُونَ
 وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
 الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ
 مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ
 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَارِعَ وَالْمُعْتَرَّ
 كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ
 لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ
 الْمُحْسِنِينَ ۚ

ترجما ۲۴-۲۵
 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور اس مسجد حرام سے روکتے
 ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا، خواہ وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی (تو انہوں
 نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا) اور جو اس میں کسی بے دینی، کسی شرک کے ارتکاب کا
 ارادہ کریں گے تو ہم ان کو ایک عذاب دردناک کا مزا چکھائیں گے۔ ۲۵

اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانا بنایا بیت اللہ کی جگہ کو اس ہدایت کے
 ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں

اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیو! اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیادہ بھی اور نہایت لاغر اڈھنیوں پر بھی جو پہنچیں گی دوردراز گہرے پہاڑی رستوں سے۔ تاکہ لوگ اپنی منفعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں اور چند خاص دلوں میں، ان چوبایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کی بنشتے ہیں۔ پس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کشی فقروں کو کھلاؤ۔ پھر وہ اپنے میل پھیل دوڑ کریں، اپنی نذریں پوری کریں اور بیت قدیم کا طواف کریں۔ ۲۶-۲۹

ان امور کا اہتمام رکھو! اور جو حرمت الہی کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں تو بتوں کی گندگی سے اجتناب رکھو اور جھوٹ بات سے بچو۔ اللہ ہی کی طرف یکسو رہو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دوردراز جگہ میں لے جا پھینکے۔ ان امور کا اہتمام رکھو! اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یاد رکھے کہ یہ چیز دل کے تقویٰ سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور تمہارے لیے ان ہدی کے جانوروں میں ایک خاص وقت تک مختلف قسم کی منفعتیں ہیں پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ ۳۰-۳۲

اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بنشتے ہیں ان پر وہ اس کا نام لیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اسی کے حوالہ کرو۔ اور خوش خبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جن کا حال یہ ہے

کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ، ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ، نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو نبھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ۲۴-۲۵

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر الہی میں سے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے ان میں بڑے خیر ہیں تو ان پر اللہ کا نام لو ان کو صاف ستھر کر کے۔ پس جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور کھلاؤ قانع محتاجوں اور سائلوں کو۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم خدا کے شکر گزار رہو۔ اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت بخشی پر اس کی تعظیم بجالاؤ۔ اور خوب کاروں کو خوش خبری سنا دو۔ ۲۶-۲۷

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْحَسْبِ الْعِزَامِ الَّذِیْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًا
الْعَاقِبُ فِیْهِ وَالْبَآءُ مِمَّنْ یُؤْذِنُ فِیْهِ بِالْعَآءِ یُظْلِمُوْنَ ثُمَّ مِّنْ عَذَابٍ اَلِیْنِ (۲۵)

اس آیت میں تالیف کلام کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سے لے کر الْعَاقِبُ فِیْهِ وَالْبَآءُ تک پورے ٹکڑے کو بطور توطیہ و تمہید مانے اور اصل مبتداء مِمَّنْ یُؤْذِنُ فِیْهِ کو قرار دیجیے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں خبر کو یعنی فَقَدْ ظَلَمُوا ظُلْمًا كَبِیْرًا یا اس کے ہم معنی الفاظ محذوف مانے۔ عربیت کے قاعدے سے یہ دونوں شکلیں صحیح ہیں۔ اس فام رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان پہلی صورت کی طرف ہے اور میل رجحان دوسری شکل کی طرف۔ میں نے ترجمے میں اسی کا لحاظ رکھا ہے لیکن آیت کی تائید میں دونوں ہی صورتوں میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔

تالیف کلام
کی دو شکلیں

اشارہ قریش
کہ طرف

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْحَسْبِ الْعِزَامِ یہ اشارہ قریش کی طرف ہے۔ جنہوں نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا تھا اور مسلمانوں کو جبر و زور کے ذریعہ سے اللہ کے دین سے بھی روک رہے تھے اور اس دور میں جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، انھوں نے مسلمانوں کو حرم کی حاضری سے بھی محروم کر دیا تھا۔

”الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِنَا سِوَاءَ مَا كُنَّا كُنْزًا وَابْنًا“۔ یہ مسجد حرام کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس میں حدود و حرم کے مقیمین اور باہر سے آنے والوں دونوں کے حقوق یکساں رکھے ہیں۔ یہ قریش کی اجارہ دار کا اور خاص طور پر بنی ہاشم کی مہنتی پر ضرب ہے کہ انھوں نے اللہ کے اس گھر پر اپنا جو تسلط مالکانہ و مالکانہ جمار کھا ہے، جس کو چاہیں اس میں آنے دیں، جس کو چاہیں اس کی حاضری سے محروم کر دیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس گھر پر کسی خاص خاندان کا اجارہ نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و طواف کے لیے اس گھر کا قصد کرے، خواہ قرشی و ہاشمی ہو یا غیر قرشی و غیر ہاشمی، مکی ہو یا غیر مکی، عربی ہو یا عجمی اس کے اوپر کسی کو کوئی قدغن عاید کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے مقیمین کا اگر کوئی حق و فرض ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اس کو ان گندگیوں سے پاک و صاف رکھیں جن سے اس کو پاک و صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا تھا اور جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لیکن قریش کی یہ ستم ظریفی ہے کہ انھوں نے اللہ کے اس گھر کو ان تمام نجاستوں سے تو بھر دیا ہے جن سے پاک رکھنے کی اللہ نے ہدایت فرمائی تھی لیکن اس کی تولیت کے مدعی بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کو اس سے روک رہے ہیں جو اس کو اس کے اصل ابراہیمی حسن و جمال سے از سر نو منور کرنا چاہتے ہیں۔

”الْعَاكِفُ وَالْبَادِ“ کا عام مفہوم تو، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہاں مقیم و افاقی کا ہے لیکن حرم کے باشندوں کے لیے عاکف، کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے ان کی اصل حیثیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کی حیثیت حرم الہی کے ٹھیکیداروں، اجارہ داروں اور حکمرانوں کی نہیں ہے بلکہ اس کے معتکفین اور خدمت گزاروں کی ہے۔ وہ اس کو حضرت اسماعیل کی طرح تمام دنیا کے لیے حج و عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام خلق کو دعوت دیں کہ لوگ اس کی برکتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر آئیں۔

ان الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے اس پر کسی خاندان یا کسی مخصوص حکومت کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ اس میں عرب و عجم اور شرق و غرب کے تمام مسلمانوں کے حقوق بالکل یکساں ہیں۔ اہل مکہ یا ان کی حکومت کی حیثیت اس کے مالکوں کی نہیں بلکہ اس کے پاسانوں اور خدمت گزاروں کی ہے۔ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو شرک و بدعت کے ہر شائبہ سے پاک و صاف رکھیں اور اللہ کے جو بندے حج و قربانی کے لیے وہاں پہنچیں ان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں لیکن کسی حال میں بھی دنیا کے کسی خطہ کے کسی مسلمان کو وہ اس کی حاضری سے محروم نہیں کر سکتے الا آنکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے اس گھر کو ان مقاصد کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن

کے لیے حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر فرمائی ہے۔

حقوق کے ساتھ ساتھ اس گھر کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی تمام دنیا کے مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو لوگ اس کے پاسان ہیں وہ اس کو ان چیزوں سے آلودہ کر رہے ہیں جن سے اللہ نے اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاسانوں کے ہاتھ پکڑیں۔ اس کے پاسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے گھر کا داخلی معاملہ ہے، دوسروں کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔

مسجد حرام کی
حفاظت تمام
مسلمانوں کی
مشترکہ ذمہ داری
ہے

اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ کر دے تو اس کی حفاظت و مدافعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اس معاملے میں کسی قومی یا بین الاقوامی معاہدے اور مصلحت کا بھی کوئی لحاظ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ملک کی حکومت اس جہاد میں شرکت سے روکے تو ہر چند وہ نام نہان مسلمانوں ہی کی حکومت ہو، اس کے خلاف بھی اہل ایمان پر فرض ہوگا کہ وہ جہاد کریں، اس لیے کہ جرم کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری صرف اہل مکہ یا ان کی حکومت پر نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ گو پر ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی پرایا جھگڑا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ حرم کے حقوق اور ذمہ داریوں میں ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ حرم امت مسلمہ کا دل ہے۔ اس کی صلاح تمام امت کی صلاح اور اس کا فساد پلیدی ملت کا فساد ہے۔

فقہاء ایک
ضعیف استنباط

سَوَاءٌ اَلْعَاكِفُ فِيْهِ وَاَلْبَادُ کے الفاظ سے یہ نتائج تو بدیہی طور پر نکلتے ہیں جو اد پر مذکور ہوئے لیکن ہمارے فقہاء کی ایک جماعت نے اس سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ مددِ حرم میں نہ کوئی گھر کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتا اور نہ وہ کسی دوسرے سے کسی گھر کا کرایہ وصول کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ استنباط ضعیف ہے۔ آیت کے الفاظ پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً اَلْعَاكِفُ فِيْهِ وَاَلْبَادُ کے الفاظ مسجد حرام کی صفت کی حیثیت سے وارد ہوئے ہیں، پورے مکہ یا تمام مدور حرم کی صفت کے طور پر نہیں آئے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس مسئلہ میں شوافع کے مسلک کو ترجیح دیتا ہوں جو اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔

وَمَنْ يُؤْذِ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ يُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ”یُؤْذِ کے بعد ب کا صلا س امر کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ لفظ ”ہم“ کے مفہوم پر متضمن ہے۔ اس اسلوب کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔ ”الْحَادُ“ کے معنی انحراف، کجی اور بے دینی کے ہیں۔ ”بِظُلْمٍ“ ”بِاِلْحَادٍ“ سے بدل واقع ہے۔ ”الذ“ یہ لفظ شرک کے مفہوم کے لیے قرآن مجید میں معروف ہے۔

آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ اس میں اگر کوئی کسی بے دینی کا اور وہ بھی شرک جیسی بے دینی کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو ایک عذاب دردناک کا مزا دکھائیں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ارادہ، اور ”ہم“ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ارادہ تو سوچ سمجھ کر ظہور میں آتا ہے لیکن ”ہم“ جیسا کہ دھتو اِيسَا لَمُتَنَّا لَوْ“

ہشدار کرو
بردم تیغ است
قدم را!

(توبہ: ۷۴) ”وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَمْتُ بِهَا“ (یوسف: ۲۴) وغیرہ آیات میں وارد ہے کہ ہر وقت میلانِ نفس سے بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے شرائط و آداب، بہت سخت ہیں۔ یہ امر انہی غلط چیزوں پر بھی گرفت ہے جو وقتِ میلانات، نفس سے ظہور میں آ جاتی ہیں۔ ع

ہشدار کہ رہ بروم تیغ است، قدم را

’الحاد‘ کے بعد ظلو کا اضافہ کر کے یہ حقیقت واضح فرمادی کہ جب یہاں معمولی کجروی بھی قابلِ گرفت ہے تو اس شرکِ عظیم کے لیے یہاں کس طرح گنجائش نکل سکتی ہے جس کا ایک وسیع کاروبار یہاں قریش نے پھیلا رکھا ہے!

مَا ذَبُّوا نَالًا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكُ فِي شَيْءٍ وَّ طَهَّرُ بَيْتِي لِلْعَاطِقِيْنَ وَّ اَلْقَا بِسَمِيْعٍ وَّ اَلْتَرَكَّ الْجُودَ (۳۱)

اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے تاکہ قریش پر یہ اچھڑا طرح واضح ہو جائے کہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام سے یہ اوریت گھر تعمیر کرایا تھا وہ سارے ہی مقاصد انھوں نے برباد کر کے رکھ دیے ہیں اس وجہ سے یہ منراد رہی کہ اب یہاں سے بے دخل ہوں اور وہ لوگ اس کے ذمہ دار بنائے جائیں جو اس عظیم امانتِ الہی کا حق ادا کرنے والے ہوں۔

’مَا ذَبُّوا نَالًا بُرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ‘: توبہ کے معنی نکالنے، ٹھہرانے، آ بار کرنے اور بسانے کے ہیں۔ یعنی تاریخ کی اس سرگزشت کو یاد کرو جب کہ ہم نے خاص اپنے حکم سے، ابراہیم کی ہجرت کے بعد، ان کو اور اسماعیل کو اس جگہ بسایا جس جگہ بیت اللہ ہے ’بِقَاتَا‘ کے بعد ’اِذَا رَاكَ قَرِيْبًا‘ کا یہ مقام صرف حضرت ابراہیم ہی کا ممکن نہیں ٹھہرایا گیا تھا بلکہ ان کی ذریت، حضرت اسماعیل، کا ممکن بھی یہی قرار پایا تھا۔ اہل عرب، اپنی اس تاریخ سے بالاجمال واقف، اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی اولاد اور ان کی ملت، کے دارث ہیں لیکن یہود نے یہ سازش کی کہ آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے ہی تورات، سے وہ ساری چیزیں نکال دیں یا ان کی تحریف کر دی جو حضرت ابراہیم کے بیت اللہ کے ساتھ تعلق کی شہادت دینے والی تھیں تاکہ آخری رسول کی بعثت، بنی اسماعیل کے اندر نہ ثابت ہو سکے۔ انھوں نے حضرت ابراہیم کی ایک من گھڑت تاریخ بنائی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اپنا مستقر شام میں بنایا نہ کہ مکہ میں اور اپنے جس بیٹے کی قربانی کی وہ حضرت اسماعیل ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل۔ اور پھر مردہ، کہ اور بیت اللہ اور ان سے تعلق رکھنے والی ساری ہی چیزوں پر تحریف کی سیاہی پھیرنے کی کوشش کی لیکن آخر وہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو کہاں تک چھپانے میں کامیاب

ہوتے۔ اب بھی تو رات میں یہود کے علی الرغم، ایسی شہادتیں موجود ہیں جو ان کی سازش کا پردہ چاک کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اساذام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف 'الدای الصبیح فی منہوالذبیح' میں یہود کی ان ساری سازشوں کو اچھی طرح بے نقاب کر دیا ہے اور ہم بھی اس کتاب میں تمام ضروری مباحث سے تعرض کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات ۱۲۲-۱۴۱ کے تحت، ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

’اَنْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا وَّحَدِّثْ بَنِيَّ لِلطَّٰغِيْنَ وَاَتَقَا بِمِثْنٍ كَالشُّجُوْدِ بَعِيْنِ‘
یہی مضمون کم و بیش انہی الفاظ میں، سورہ بقرہ میں یوں بیان ہوا ہے۔

قریش کے
ساتھ تاریخ
کا آئینہ

وَعَهْدُ نَاثِيٍّ لَا يَنْزِلُهُمْ وَلَا سَعِيْلٌ اَنْ
حَدِّثْ بَنِيَّ لِلطَّٰغِيْنَ وَاَتَقَا بِمِثْنٍ

اور ابراہیم اور اسماعیل کو زبرداریاں کرے گھر
کر طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور لوگوں کو

وَالشُّجُوْدِ (بقرہ : ۱۲۵) سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ آیت ایک آئینہ ہے تاکہ قریش اس میں یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد اور کس حکم و ہدایت کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کو اس گھر کی تعمیر پر مامور فرمایا تھا اور اب، اس کو قریش نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے، پھر بھی اس کے اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں جو اس گھر کے اصلی مقاصد کی از سر نو تجدید کرنا چاہتے ہیں۔

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْعَجَةِ يَا قَوْمِ لَكُمْ رَجَا لَا وَ عَلَى كُلِّ ضَاْمِرٍ يَّابِتٍ مِنْ كُلِّ نَجْعٍ عَمِيْقٍ (۲۷)

’رَجَا لَا‘ راجل کی جمع ہے جس کے معنی پیادہ چلنے والوں کے ہیں۔ ضامرو اس اونٹ یا اونٹنی یا گھوڑے کو کہتے ہیں جو طویل سفر سے لائے ہو گیا ہو۔ یہ لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ’کُلّ‘ اس کے ساتھ صفت کی تاکید کے طور پر ہے۔ مثلاً کہیں گے ’ہو العالم کل العالم‘ (وہ نہایت جید عالم ہے) ’فج‘ پہاڑوں کے درمیان کے راستہ کو کہتے ہیں اور ’عمیق‘ اسی کی صفت ہے۔ پہاڑی راستے چونکہ تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کثرت آمد و رفت سے گھرے ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ یعنی حضرت ابراہیمؑ کو اس گھر سے متعلق ایک ہدایت تو وہ ہوئی تھی جو اوپر کی آیت میں مذکور ہوئی وہ ہدایت یہ ہوئی تھی کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے لوگوں میں مادی عالم کریں کہ لوگ دور قریب سے اس سرچشمہ

مادی عالم خیر و برکت سے مستفید ہونے کے لیے آئیں۔ اس میں بھی قریش کے رویہ پر تعریف ہے کہ ان کو کہنا تو یہ تھا کہ تمام خلق کو اس گھر کے حج و زیارت کی دعوت دیتے لیکن انھوں نے اس کے بالکل برعکس کیا یہ ہے کہ اس پر مار گنج بن کر بیٹھ گئے ہیں اور ملت ابراہیمؑ کے اصلی پیرو جب اس گھر کا قصد کرتے ہیں تو یہ ان پر

حضرت ابراہیمؑ پھنکارتے اور ان کو ڈرتے ہیں۔

کے لیے شدت ’يَا قَوْمِ لَكُمْ رَجَا لَا‘ یہ جواب امر ہے اس وجہ سے یہ حضرت ابراہیمؑ کے لیے بشارت ہے کہ جب

تم حج کی ندادی کرو گے تو لوگ پیادہ اور سوار و اہانہ اس گھر کے حج کے لیے آئیں گے۔ لوگوں کے
ادب و اطول سفر سے لاغر اور مکہ کے راستے کثرت، آمد و شد سے گھرے ہو جائیں گے۔

حج پراندا
ناروا میں

ان استعارات سے آنے والوں کی جس کثرت، جس شوق و عشق، جس وارفتگی و اندر خورد رنگی کا اظہار
ہو رہا ہے اس کی شہادت آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مکہ اور مدینہ کی سڑکیں اور منی و عرفات
کے میدان حج کے موقع پر دے رہے ہیں اور ہر دیکھنے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو
بشارت دی گئی تھی وہ کس طرح ظہور میں آئی اور امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں کس طرح برابر اضافہ
ہو رہا ہے۔ پہلے اس راہ عشق میں صرف ادنیٰ نشانیاں لاغر ہوتی تھیں۔ اب زمانہ کی ترقی نے اس دور میں
بسوں، لابیوں، موٹروں اور ہوائی جہازوں کو بھی شریک کر دیا ہے۔ ان آیات کا سیاق اس بات پر دلیل
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی رضا یہی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے اس کے بندوں کے
اندر یہ ذوق و شوق روز افزوں رہے اس وجہ سے بہت سی حکومتوں نے، اور وہ بھی مسلمان کہلانے والی
حکومتوں نے حج پر دیزے، کوٹے، قریے اور زبرد بادلہ کے مختلف ناموں سے جو پابندیاں عاید کر رکھی ہیں
یہ صرف بالکل ناروا ہیں بلکہ ہمارے نزدیک صد عن المسجد الحرام کے حکم میں داخل ہیں۔ کوئی غیر مسلم
حکومت بھی اگر اپنے علاقے کے مسلمانوں پر اس قسم کی کوئی پابندی عاید کرے تو وہ اس کی مجاز نہیں ہے بلکہ
آگے کی آیات سے واضح ہو گا کہ یہ چیز اس فتنہ (PERSECUTION) کے حکم میں داخل ہے جس کو مٹانے کے
لیے اس غیر مسلم حکومت کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔

يَسْتَفِيدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ
الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (۲۸)

’يَسْتَفِيدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ‘ بقرہ کی تفسیر میں ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ حج کے مہینے اہل عرب
کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی موسم مبارک کا حکم رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں باہر سے اہل مکہ کی ضرورت کی تمام
چیزیں مکہ کے بازاروں میں پہنچتی تھیں اور مکہ کا مال باہر کی منڈیوں کے لیے نکلتا تھا۔ اگر حج کے اصل مقصود
کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جائز دنیوی منافع حاصل کیے جائیں تو یہ چیز اس دین قیم کے مزاج کے منافی نہیں ہے
جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے بلکہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ یہ دین فطرت و ربانیت
کے ہر شاہد سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی اس عبادت میں بھی دین و دنیا کی ہم آمیزی کا اعتدال قائم
رکھا ہے جس میں بظاہر سب سے زیادہ نیک دنیا کی نمود ہے۔ بس اصل چیز صحیح توازن کو قائم رکھنا ہے کہ حج
صرف تجارتی یا سیاسی سفرین کے نہ رہ جائے۔

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
کی تحقیق مائدہ آیت کے تحت گزر چکی ہے۔

’ایام متعلوئیت‘ سے مراد قربانی کے معین ایام ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں دین کی اسی ملکیت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طرح اس دنیا کے کاموں میں اوقات، فصلوں اور موسموں کا اعتبار ہے، اگر اس کو قائم نہ رکھا جائے تو ساری جدوجہد اکارت ہو کے رہ جاتی ہے اسی طرح عبادات میں بھی مقام، اوقات، ایام اور مہینوں کا اعتبار ہے۔ اگر ان کا حتی الامکان اہتمام نہ رکھا جائے تو عبادت، اپنی اصلی برکت سے محروم رہ جاتی ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں یہ اللہ و رسول کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہ حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی یادگار ہیں۔ ان میں امت کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر اللہ و رسول نے ایک حد فاصل تک وسعت بھی رکھی ہے۔ اس وسعت سے فائدہ اٹھانا تقویٰ کے منافی نہیں ہے لیکن ان ایام کا اعتبار دین میں ضروری ہے اور یہ چیز اس کائنات کی فطرت کے بالکل مطابق ہے۔

ایم معلومات سے مراد

دُیْنًا كُذِّبُوا اِسْمُ اللّٰهِ اِس آیت میں بھی اور اُس کے کی آیات میں بھی ذبح اور سحر کو ذنبا سم اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس اہتمام خاص کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں شرکین کی تمام قربانیاں ان کے اصنام کے لیے ہوتی تھیں۔ اس فتنہ کے کئی سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چوپایوں کی جانوں پر اپنے نام کا قفل لگا دیا جو صرف اسی کے نام کی کنجی سے کھولا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر کسی چوپایہ کی جان لینا دین میں حرام ٹھہرا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِہِیْمَةِ الْاَنْعَامِ اس بات کی دلیل ہے کہ کیوں چوپایوں کو خدا ہی کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ خدا ہی کے عطا کردہ ہیں اس وجہ سے کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا خدا کی بھی ناشکری ہے اور جانوروں کی بھی تحقیر ہے۔ اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی ترغیب و تشویق بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چوپائے اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ بندے اس نعمت کے شکر کے طور پر ان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کریں۔

چو پاریں کی جازیں
پر اشد کے نام
کا قفل

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَصْبَحُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ' فرمایا کہ یہ قربانی جو تمہیں پیش کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں کہ خدا کو ان قربانیوں سے کوئی نفع پہنچتا ہے۔ خدا کو ان قربانیوں کا گوشت، یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ تمہاری پیش کی ہوئی یہ چیز تمہی کو بڑا دی جاتی ہے۔ تم خود اس کو کھاؤ اور بھوکوں اور غمخواروں کو کھلاؤ۔ قربانی کی مثال بالکل یوں ہے کہ کوئی اپنے سر کے تاج کو اصل بادشاہ کے قدموں پر رکھے اور بادشاہ اس تاج کو اپنے تدویر سے عزت دے کر پھر اس کے سر پر پہنا دے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ شرک قریب بلا استثناء یہ تصور رکھتی ہیں کہ ان کے مبودان کی پیش کردہ قربانیوں سے بہرہ اندوز و لذت یاب ہوتے ہیں۔ مشرکین تو درکنار یہود تک کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خداوند بعض قربانیوں کی خوشبود سے بہت محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں بھی اور آگے کی آیات میں بھی ان قصورات کا خاتمہ کر دیا ہے۔

عشر کون کے
عین قفسور
کاخاتہ

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

’تفت‘ کے معنی میل کچیل کے ہیں۔ ’قصی تفتہ‘ اسی اذالہ اس نے اپنا میل کچیل در کیا۔ یہ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حج کے آخری مراسم کی اڑائی کا طرف اشارہ ہے۔ احرام کا پابندی اور ناسک کی سرگرمیوں کی وجہ سے بالی وغیرہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور جسم کا میل کچیل بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ ان ایام میں بندے پر یہی خستہ حالی و پرگندہ بانی کی حالت طاری رہے، لیکن حج کے بعد حجامت بنوائے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے اور اگر کوئی قربانی وغیرہ نذافی ہے تو وہ پوری کرے اور بیت اللہ کا آخری طواف کر کے حج سے فارغ ہو جائے۔

’بیت اللہ‘ کو یہاں ’بیت عتیق‘ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ’عتیق‘ کے معنی اصل اور قدیم کے ہیں۔ ’بیت اللہ‘ کو ’عتیق‘ کہنے کی وجہ، جیسا کہ ہم بقومہ ۱۲۵ کے تحت واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خدا کا اصل اور قدیم گھر یہی ہے نہ کہ بیت المقدس، جیسا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ بیت المقدس اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے۔ پھر اس کی تعمیر بھی اس طرح ہوئی کہ اس کی اصل قربان گاہ کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف تھا، ۱۲۷ اس لیے کہ تمام ذریعہ ابراہیم کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ اگرچہ یہود نے ان تمام چیزوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن اصل حقیقت کے شواہد قریباً میں آج بھی موجود ہیں اور بقومہ کی تفسیر میں ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔

ذٰلِكَ ۚ وَ مَن يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ ۚ وَ اٰجَلْتُ لَكُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَلَا مَا يُثَلٰی عَلَیْكُمْ فَا جْتَنِبُوا السَّبْحَ ۚ مِّنَ الْاَدْوَانِ فَا جْتَنِبُوا قِتْلَ السُّدُوْدِ (۳۰)

’ذٰلِكَ‘ جب اس طرح آتا ہے تو یہ پورے جملہ کا انتقام ہوتا ہے۔ یعنی یہ باتیں ہیں جو بیت اللہ ’ذٰلِكَ‘ اور اس کے حج و ناسک سے متعلق ابراہیم کو بتائی گئی تھیں، ان کو اچھی طرح سن اور سمجھ لو۔ یہ گویا تنبیہ کا کلمہ جو کائنات کا نظام ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو ہدایات دی گئی تھیں وہ اس جملہ پر پوری ہوں گی۔ اب آگے ان لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں جو بیت اللہ کی وراثت کے مدعی تو تھے لیکن اس امانت کی ذمہ داریوں سے بالکل بے خبر تھے۔

’وَ مَن يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ‘۔ ’حُرْمَتِ اللّٰهِ‘ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مثلاً حرم، مسجد حرام، شہر حرم، ہدی اور قتلہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے احترام کی روایت حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آرہی ہے۔ یہاں ان محترم چیزوں کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی خاص وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے حضرت ابراہیم کی تمام مقدس روایات اپنے دنیوی مفادات کی خاطر بالکل بدل ڈالی تھیں۔ مثلاً چار محترم مہینوں ہی کو لیجیے۔ ان کو کسی کا قاعدہ ایجاد کر کے جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، قمری کے بجائے شمسی مہینوں کے مطابق کر لیا گیا تھا تاکہ تجارتی پہلو سے ان کو سازگار بنایا جاسکے۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حرمت الہی کے احترام کی پابندیوں کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ بظاہر بعض دنیوی مفادات کو کچھ نقصان پہنچے۔ لیکن دیکھنے کی چیز

یہ اشارہ ہے ان تفصیلات کی طرف، جو سورۃ النعام میں گزر چکی ہیں۔ ملاحظہ ہوں سورۃ النعام کی آیات ۱۴۷-۱۵۲۔
 یہ ساری تحریر یہ تکمیل چونکہ مشرکانہ عقائد و توہمات پر مبنی تھی اس وجہ سے فرمایا کہ اپنے بتوں کے تعلق سے جو
 گندگی تم نے اپنے اوپر لا رکھی ہے اس سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور خدا کے اوپر جھوٹ افرا
 سے بچو۔ یعنی حرام و حلال تو تم اپنے جی سے کرتے ہو لیکن اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دینے کے لیے
 منسوب خدا کی طرف کرتے ہو کہ اس نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ نہایت سنگین جھوٹ، اور اللہ
 تعالیٰ جل شانہ پر افتراء ہے، اس سے احتراز کرو۔ اسی چیز کو سورۃ النعام میں اخْتَرَاءً عَلَى اللہ سے تعبیر
 فرمایا ہے۔ وَحَرِّمُوا مَا نَذَرَهُمُ اللہُ اخْتَرَاءً عَلَى اللہ۔ ۱۴۰

خُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرٌ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيبٍ (٣١)

یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام شعائر کی تعظیم اور تمام مناسک کی ادائیگی اس طرح مطلوب ہے کہ ہر کام اس کی طرف یکسو ہو کر اور شرک کے ہر شاہد سے بالکل پاک رہتے ہوئے کیا جائے۔ اگر کسی کام میں شرک کی کوئی آمیزش ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل باطل ہے۔

تشکیل
شرکاء کی

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ الْاِثْمُ يَشْرِكُ فِيْهِ مِمَّا كَفَرَ بِهِ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وَآبَاءُ آبَائِنَا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مُّقَرَّبُونَ
سے کٹ جاتا ہے اور جب وہ اصل مرکز سے کٹ گیا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ ایک بے لنگر کا جہاز ہے جو ہر چٹان سے ٹکرا سکتا اور ایک گٹا ہوا پتنگ ہے جس کو ہوا جہاں چاہے اڑالے جا سکتی ہے۔ تو حید سے انسان کو جس درجے کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہی وہ اسی درجے کی پستی میں گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا شریک بناتا ہے اس کی مالیوں ہے کہ وہ آسمان سے گرا اور عقابوں نے اس کو اُچک لیا یا ہوانے اس کو کسی گھر سے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیا! یہ وقتی مفادات نہیں ہیں بلکہ ان کی اخروی برکتیں ہیں۔ جو لوگ ان اخروی برکتوں کی خاطر ہر حال میں ان کا احترام قائم رکھیں گے وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز ان کے لیے بہت بڑے خیر کا باعث ہوگی۔

مشترکین کے
من گھڑت

فتووں کی تردید

فَاجْلَسْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَدْنَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
السُّودْرِ اِدْبَارِ الْأَكْمَامِ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بطور تنبیہ کے ہے۔ اب 'عَلَى مَا نَذَرْتَهُمْ مِنْ بَعْثِ
الْأَنْعَامِ' کے تعلق سے یہ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے محض اپنے مشرکانہ توہمات کی بنا پر مختلف چوپایوں
کے بارے میں یہ فتوے جو جاری کر رکھے ہیں کہ فلاں چوپایہ حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مردوں کے
لیے جائز ہے اور فلاں عورتوں کے لیے ناجائز ہے، فلاں قسم کے چوپایہ پر سواری کرنا جائز ہے اور فلاں
قسم کے چوپایہ پر جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں محض من گھڑت ہیں۔ ملتِ ابراہیم میں ان
کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملتِ ابراہیم میں حرام صرف وہی چوپائے ہیں جو قرآن میں پڑھ کر منائے جا رہے ہیں۔

اس سے واضح ہوا کہ شرک، کاترکاب، کر کے آدمی خدا کا کچھ نہیں لگاڑتا بلکہ خود اپنے ہی کو اس سر فرازی اور اس امن و حفاظت سے محروم کر لیتا ہے جو توحید کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی ہے۔
پھر وہ شیطان کے ہر فن کا ہدف، اور اس کے بچانے ہوئے ہر حال کا شکار ہے۔

ذَرِكْ تَا دَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۲)

یہ 'ذَلِكْ' بھی اسی طرح کا ہے جیسا کہ اوپر آیت ۳۰ میں گزرا۔ یعنی اوپر جو باتیں بتائی گئیں ان کو اچھی طرح سن لو اور ان کو گروہ کرو اور مزید برآں یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ نے جو شعائر مقرر فرمائے ہیں ان کی تعظیم کا حق محض ظاہر داری سے ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے دل کا تقویٰ مطلوب ہے۔ شعائر جیسا کہ ہم بقدرہ ۱۵۸۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمُدَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کے تحت واضح کر چکے ہیں کسی عظیم حقیقت کے نشان اور مظہر کے طور پر مقرر ہوئے ہیں۔ ان سے اصل مقصود انہی حقائق کی تذکیر و تذکر ہے جو ان کے اندر مضمر ہیں۔ اگر ان حقائق کا اہتمام باقی نہ رہ جائے تو محض ظاہری رسم داری سے شعائر کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کی صحیح تعظیم کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب وہ اثر ان سے اخذ کیا جائے جس کو پیدا کرنے کے لیے وہ مقرر ہوئے ہیں۔ آگے قربانی سے متعلق، جو ایک عظیم شعیرہ ہے، اسی حقیقت، کرلوں واضح فرمایا ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ الشُّعْرَىٰ مِنْكُمْ ۚ
ان کو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گشت پیچے گاؤ
نہ ان کا خون بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔

قربانی کے متعلق معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی یادگار ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب، فرزند — حضرت اسماعیلؑ — کی قربانی کر کے اسلام کی اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مسلم کو ہر وقت اپنی عزیز سے عزیز شے اپنے رب کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر قربانی کی یہ حقیقت مستحضر نہ رہے اور آدمی ایک جانور کی گردن پر چھری چلا دے تو گوئی الظاہر اس نے قربانی کر دی لیکن فی الحقیقت وہ اس عظیم شعیرہ کی روح سے بے خبر رہا دراصل ایک خدا تک رسائی حاصل کرنے والی چیز وہ روح ہی ہے نہ کہ اس کی قربانی کا گوشت یا خون۔

كَتُمُوهَا مَنَافِعُهَا اِيَّيْ اَحْبَلُ مُسْتَمْسِي ثُمَّ مَجْلُهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۳۳)

لفظ محل پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں ص ۴۹ پر بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے بعد حرف اِیَّی اس بات کا قرینہ ہے کہ کوئی لفظ ایسا محذوف مانا جائے جس سے یہ مفہوم پیدا ہو کہ پھر ان کو بیت عتیق کے پاس لے جا کر قربان کرنا ہے۔

مشترکین جب کسی چوپایہ کو ہدیٰ و نیاز کے لیے نامزد کر دیتے تو پھر اس سے کسی قسم کا انتفاع ناجائز شرکین کی سمجھتے۔ قرآن نے ان کی اصلاح فرمادی کہ ان شعائر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اپنے قربانی کے جانوروں کو پالو اور ان سے اس وقت تک فائدہ اٹھاؤ جب تک ان کی قربانی کا وقت نہ آجائے۔ اس کا اصلاح

استغفار سے ان کی حرمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا البتہ یہ ضروری ہے کہ جب ان کی قربانی کا وقت آجائے تو ان کو اللہ کے قدیم گھر کے پاس لے جا کر اللہ ہی کے لیے ان کو قربان کر دو۔ اگر کسی اور تھان یا استھان پر لے جا کر ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو اس سے ان کی حرمت برباد ہو جاتی ہے۔ بَیَّتِ حَقِیقَتِ کی وضاحت، اور گزر چکی ہے۔ 'تہ' یہاں میرے نزدیک ترتیب کو ظاہر کرتا ہے اس وجہ سے میں اس استغفار کو اس وقت تک جائز سمجھتا ہوں جب تک قربانی ٹھکانے نہ لگ جائے۔

وَبِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا نَذَرْتَهُمْ مِن بَیْمَةِ الْأَلْعَامِ فَإِنَّكَ لَإِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (۲۲)

قربانی ایک
تہ ترین
طریقہ عبادت

لفظ 'منسک' کی تحقیق بقرہ آیت ۲۰۰ کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے مختلف معانی میں سے قربانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرائع الہی میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے لیے اس طریقہ عبادت کو مشروع فرمایا کہ اللہ کے بندے اس طرح اللہ کے بخشے ہوئے چوپایوں پر اس کی شکر گزاری کا حق ادا کریں۔ یہاں قربانی کے قدیم ترین طریقہ عبادت، ہونے کا جو ذکر ہے اس کی شہادت کے لیے یہ کافی ہے کہ تورات اور قرآن دونوں میں حضرت آدمؑ کے بیٹے ہابیل کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔

لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا نَذَرْتَهُمْ مِن بَیْمَةِ الْأَلْعَامِ یہ خدا کی مشروع کی ہوئی اس عبادت کی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ عبادت خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے کے چوپائے اس کی خوشنودی اور رضا طلبی کے لیے لوگ اس کے حضور میں نذر گزرائیں اور اس طرح اس کی بخشی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان الہی میں قربانی کی مشروعیت اور اس کی اصل روح یہی ہے۔ اس میں اگر کسی غیر اللہ کو شریک بنایا گیا ہے تو یہ بتدین کی پیدا کردہ ضلالت ہے۔ اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فَإِنَّكَ لَإِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا مطلب یہ ہے کہ معبود تم سب کا ایک ہی ہے تو اس کی قربانی اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اسی کے حوالہ کر دو۔ یہی حوالگی قربانی کی اصل روح ہے۔

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ 'خبت' پست اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں۔ اسی سے 'اخبات' ہے جس کے معنی فروتنی اور تذلل و تواضع کے اظہار کے ہیں۔ یہاں اس لفظ سے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے جس کی ہدایت 'أَسْلِمُوا' کے لفظ سے ہوئی ہے۔ اسلام کی اصل روح 'اخبات' ہی ہے یعنی انسان کا صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی اپنے پروردگار کے آگے جھک جائے۔ جن لوگوں کے اندر یہ اخبات ہو حقیقی مومن و مسلم وہی ہیں اور انہی کے لیے خدا کے رضوان اور اس کی جنت کی بشارت ہے۔

اخبات کی
حقیقت

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ الصَّلَاةُ
وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتَفَقَّحُونَ (۳۵)

یہ مغبتین کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ متکبرین کی طرح، جن کا ذکر اسی سورہ میں آگے آیت ۲۷ میں آئے گا، ناک بھوں نہیں چڑھتے بلکہ ان کے دل خثیت الہی سے دہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں ہر مصیبت کو پوری ہمت کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جن کا حال آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعَبِّدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کے تحت، بیان ہوا کہ وہ ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے ہیں لیکن اس راہ میں کوئی چوٹ کھانے اور کوئی جو کھم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ صبر اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ برابر نماز کا نہایت اہتمام رکھنے والے ہیں۔ وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَتَفَقَّحُونَ اور خدا نے جو کچھ ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس اسلوب میں انفاق کی تسہیل اور اس کی ترغیب کا جو پہلو ہے اس پر بھی نگاہ رکھیے اور نماز اور انفاق میں جو رشتہ ہے اس کو بھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ دین کی حکمت سمجھنے کے لیے ان اجزاء کے باہمی تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ ۚ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا مَا طَعِمُوا أَتَقَالَعُ ۚ وَأَلْتَعْتَرُ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۳۶)

‘بُدن’ بُدْنۃ کی جمع ہے۔ یہ لفظ اونٹوں کے لیے آتا ہے لیکن یہاں یہ خاص طور پر ان اونٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو قربانی کے لیے نامزد کر دیے گئے ہوں اور جن کی حیثیت ہدی اور قلائد کی ہو چکی ہو۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (ان کو ہم نے تمہارے لیے شعائر میں سے ٹھہرایا ہے) ظاہر ہے کہ شعیر ہونے کا درجہ ہر اونٹ اور اونٹنی کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف نیاز کے اونٹوں کو حاصل ہوتا ہے۔

ادھر آیت ۲۸ میں ان تمام چوپالیوں کا ذکر ہو چکا ہے جن کی قربانی مشروع ہے۔ اس کے بعد اونٹوں کے اونٹوں کے ذکر کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی اس لیے کہ بُہیمۃ الانعام میں یہ بھی شامل ہیں لیکن ایک خاص سبب سے ذکر کیا گیا۔ ان کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہ اونٹ اہل عرب کے محبوب چوپالیوں میں سے ہے، لیکن یہود نے اپنی ایک کمزور روایت کی بنا پر، جس کا ذکر آل عمران ۹۱ کے تحت ہو چکا ہے، اس کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ اپنی اسی روایت کی آڑ لے کر انھوں نے اونٹ کی قربانی کے مسئلہ کو بھی اسلام کے خلاف، فتنہ انگیزی اور دوسرے امور کا ذریعہ بنالیا۔ انھوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کیا دین حضرت ابراہیم کا دین کس طرح ہو سکتا

ہے جس نے تمام انبیاء کے حرام کیے ہوئے جانور کی قربانی کو خدا کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قرآن نے آل عمران کی آیت ۹۲ میں یہود کے اس واسطے کی تردید فرمائی ہے اور یہود سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس بات کا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو کہ اونٹ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے تو وہ اس کو پیش کریں۔

”كَذَّبْتُمْ بِهَا كَذِبًا“ یہ اونٹ کی قربانی کو شعائر الہی میں سے قرار دیے جانے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر تھامے لیے بڑی برکتیں اور بڑے فوائد ہیں۔ آیت ”كُنْ تَنَالُوا الْبِرَّ“ کے تحت ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی اسی جانور کی پسند ہے جو عزیز و محبوب ہو۔ اونٹ عرب کے محبوب ترین جانور میں سے ہے۔ یہ ان کے صحرا کا سفینہ، ان کے تمام سفر و حضر کا رفیق اور ان کی تمام تجارتی سرگرمیوں کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ اس کے دودھ، گوشت اور کھال ہر چیز سے بیش از بیش فائدے اٹھاتے تھے۔ قرآن نے اس کی انہی منفعتوں اور برکتوں کے سبب سے اہل عرب کو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اس نعمت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز باعتبار دنیا اہل عرب کے لیے اتنی نفع بخش اور بابرکت ہو اگر وہ اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کریں تو یہ ان کے لیے خدا کے تقرب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے۔

اونٹوں کی قربانی

یہ ان کی قربانی کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان کو قبلہ رو صاف بستہ کھڑے کر کے ان کو سحر کر دو۔ سحر یا ذبح کو ذکر اللہ سے تعبیر کرنے کی وجہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یہ صاف بستہ کھڑا کرنا گویا خدا کے حضور نماز کے لیے ان کا تیمم ہے اور سحر کے بعد جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو یہ گویا رب کے حضور ان کا سجدہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد تم خود بھی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ اور خود دار محتاجوں اور سائلوں کو بھی کھلاؤ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنی قربانیوں سے کوئی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس بدعت کی بھی اصلاح کر دی۔

کا طریقہ

یہاں مستحقین کے لیے ’قانع‘ اور ’معتز‘ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اصل متقی تو جیسا کہ اوپر آیت ۲۸ میں گزرا، نادار و غریب لوگ ہیں لیکن غریبوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی خودداری سوال کرنے کا ننگ گوارا نہیں کرتی اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے ناداروں کے لیے

’قانع‘ اور

’معتز‘ کی

وضاحت

’قانع‘ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور دوسری قسم کے ناداروں کے لیے ’معتز‘ کا۔ ’معتز‘ متعوض للسؤال کو کہتے ہیں۔ آیت میں ’قانع‘ کی تقدیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا حق مقدم ہے اور چونکہ وہ سائل بن کر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے اس وجہ سے دینے والوں کا فرض ہے کہ خود ان کے پاس پہنچیں، ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ دینے والوں کے پاس پہنچیں گے۔ آیت ”لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا“ کے تحت اس مسئلہ پر وضاحت سے ہم لکھ چکے ہیں اور یہ اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کے نزدیک غریب کے لیے پسندیدہ دیر خود داری ہی کا رویہ ہے۔ اگرچہ مجبوری کی حالت میں سوال کرنے کی بھی اجازت ہے۔

”كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ“ مطلب یہ ہے کہ یہ مفضل اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اونٹ، جیسے عظیم جانور کی نیل اس طرح تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ تم اپنے سفر و حضر میں جس طرح چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جب چاہو اس کو نحر کر دو۔ وہ تمہاری اطاعت سے سہرا خراف نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ چاہتا تو اونٹ تو درکنار کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی تم اس طرح اپنا تابع فرمان نہیں بنا سکتے تھے۔ خدا کے اس احسان کا قدرتی اور فطری حق یہی ہے کہ تم اس کے شکر گزار رہو، اس کے حقوق برابر ادا کرو اور ان حقوق میں دوسروں کو سا بھی نہ ٹھہراؤ۔

لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُوْمَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلَى مَا هَذَا بِكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (۲۷)

یہ اسی حقیقت کی دوسرے پہلو سے یاد دہانی ہے جس کی طرف اوپر آیت ۲۲ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اصل حقیقت مطلب یہ ہے کہ خدا قربانیوں کے گوشت یا خون سے محفوظ نہیں ہوتا، جیسا کہ مشرکین نے گمان کر رکھا ہے، کی یاد دہانی بلکہ اس تقویٰ اور اس اسلام و اخبات سے خوشنود ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے ان کے پیش کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانیاں پیش کرتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ کی یہ روح پیدا کرو۔ اگر یہ چیز نہ پیدا ہوتی تو یہ محض ایک جانور کا خون بہا دینا ہوا، اس کا حاصل کچھ نہیں۔

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلَى مَا هَذَا بِكُمْ یہ اسی مضمون کا دوسرے لفظوں میں اعادہ ہے جو اوپر كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا الْآیۃ میں گزرا۔ البتہ اس میں اس شکر کا طریقہ بتا دیا کہ یہ خدا کی تکبیر و تہلیل کی صورت میں ہو یعنی اس نذرانہ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے صرف خدا ہی کی عظمت و کبریائی کا اعتراف و اعلان کیا جائے، کسی غیر خدا کو اس میں سا بھی نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ان چوپایوں کو قبلہ ٹوکر کے ان پر تکبیر پڑھی جاتی اور منک و لک، کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ مزید برآں اس آیت میں اس شکر کے اصل محرک کا بھی پتہ دے دیا ہے کہ یہ شکر اس بات کا ہے کہ خدا نے تمہیں ہدایت بخشی یعنی اس اسلام و اخبات کی ہدایت بخشی جس کا اظہار حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی کر کے کیا۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ۔ محسن، کا مفہوم ہم ایک سے زیادہ تعامات میں واضح کر چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ خوب کار لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے ہر حکم کی تعمیل اس کو حاضر و ناظر جان کر اس طرح انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس کو انجام دینا چاہیے۔ یہاں بر بنائے قرینہ یہ مضمون محذوف ہے کہ جو لوگ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کریں گے وہی لوگ دراصل خوب کار ہیں۔ ایسے خوب کاروں

کو خدا کی خوشنودی اور اس کی جنت کی خوش خبری پہنچا دو!

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۸-۴۱

یہ آیات، مدینہ میں نازل ہوئیں اور چونکہ یہ، جیسا کہ ہم تہذیب میں اشارہ کر چکے ہیں، انہی باتوں پر متفرع اور انہی کی توضیح کی حیثیت رکھتی ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو مصحف کی ترتیب میں یہاں جگہ ملی۔

اد پر آیت ۲۵ پر ایک نظر پھر ڈال لیجیے۔ وہاں، قریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، دراصل انھیں ایک مسجد حرام پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی، وہ بڑے ہی ظالم ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو ایک دردناک عذاب چکھائے گا۔ اس کے بعد بیت، اللہ کی تاریخ اور اس کے مناسک، و شعائر کی روشنی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قریش نے اس گھر کی ساری حرمت برباد کر کے رکھ دی ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس گھر پر مسلط رہیں۔

ان آیات کے اندر ظاہر ہے کہ یہ اشارہ مفسر تھا کہ اس گھر کی حریت کے اصلی حقدار مسلمان ہیں نہ کہ قریش لیکن مکہ میں مسلمان بالکل بے بس اور مجبور تھے اس وجہ سے وہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جب انھوں نے ایک تنظیم کی شکل اختیار کر لی تو ان کے اندر تقدتی طور پر یہ احساس شدت، سے پیدا ہوا کہ انھیں اس گھر کی برکتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اس کی شکل کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جب قریش نے اس بے دردی کے ساتھ ان کو اس گھر سے نکال چھوڑا تھا تو وہ آسانی سے یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کو حج و عمرہ کی اجازت دیں۔ اگر مسلمان اس کی کوشش کرتے تو لازماً جنگ کی نوبت آجاتی اور جنگ بھی حدودِ حرم اور شہر حرم میں، جس کو جاہلیت اور اسلام دونوں میں ممنوع سمجھا گیا ہے۔ قریش اور ان کے حلیف، — اہل کتاب — اس چیز کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کا ذریعہ بناتے کہ دیکھو اس نئے دین والوں نے حرم اور شہر حرم کی حرمت پر بھی حملہ کر دیا جس کی جرات ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ یہ سارے مسائل اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھے۔ ان آیات میں انہی سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ ۝ (۳۸) اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتْلُونَ بِآثَمِهِمْ ظِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ (۳۹) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا

آیات
۳۸-۳۹
تَفْصِيلٌ

أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ
 لَهَدَّامَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ
 اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
 الْأُمُورِ ۝

بے شک اللہ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ اللہ ہرگز بدعہدوں اور
 ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ جن سے جنگ کی جائے ان کو جنگ کرنے کی اجازت، دی گئی ہو
 اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ جو مظلوم اپنے
 گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ادا اگر
 اللہ لوگوں کو، ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو تمام خالق ہیں، گر بے، کینے اور مسجدیں، جن
 میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ڈھانے جا چکے ہوتے۔ اور بے شک اللہ ان لوگوں
 کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ یہ لوگ
 ہیں کہ اگر ہم ان کو سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے،
 معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ اور انجام کار کا معاملہ اللہ ہی کے اختیار
 میں ہے۔ ۲۸-۴۱

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ اللَّهَ يُنْفَعُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيبُ كُلَّ خَوَائِفِ الْغُفُورِ (۳۸)

اس بحث کی تمہید ہی اللہ تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کے لیے بشارت سے اٹھائی ہے مگر مایا کہ قریش نے ہمارے با ایمان بندوں پر جو ظلم ڈھایا ہے اس میں اپنے مظلوم بندوں کی مدافعت ہم کریں گے۔ یعنی اب کے لیے بشارت وقت آگیا ہے کہ مسلمان اپنے حقوق کی حفاظت و مدافعت کے لیے اٹھیں، خدا اس جہاد میں ان کے ساتھ ہوگا اور ہر قدم پر ان کی نصرت فرمائے گا۔

’اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعِيبُ كُلَّ خَوَاتٍ كَفُوْدٍ۔ حُتَّٰیٰ ہٰہاں میرے نزدیک تاکید صفت کے لیے ہے اور قریش سے اشارہ کفار قریش کی طرف ہے۔‘ خَوَاتٍ کے معنی، خائن، غدار اور عہد شکن کے ہیں۔ یا شاہ اس بات کی طرف ہے کہ انھوں نے وہ تمام عہد و شرائط پامال کر دیے ہیں جن کے تحت ان کو حرم کی پاسانی سپرد ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جن مقاصد کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا تھا اور اپنی ذریت پر اس گھر سے متعلق جو ذمہ داری ڈالی تھی ان میں سے ایک ایک چیز کی انھوں نے آبرو مٹا دی۔ اس وجہ سے یہ اس گھر کی توہین کے حقدار نہیں ہیں اور ایسے غداروں اور خائنوں کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا۔

’خَوَاتٍ‘ کے ساتھ کفوَد کی صفت ان کی ناپاسی و ناشکری کے بیان کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ قریش کو پورے عرب میں مذہبی پیشواؤں اور سیاسی اقتدار کا جو مقام بلند حاصل ہوا وہ تمام تربیت، اللہ کی بدولت حاصل ہوا لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس نعمت کی قدر کرتے اور اپنے رب کے شکر گزار رہتے اس گھر پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے اس کے نام پر حقوق تو ماریے حاصل کرتے رہے لیکن خود اس کے حقوق و فرائض نہ صرف یہ کہ بالکل بھول بیٹھے بلکہ ان کے بالکل برعکس اقدامات سے اس گھر کی ساری عزت انھوں نے خاک میں ملا دی۔ فرمایا کہ ایسے غداروں اور ناشکروں سے خدا کو کیا تعلق! اللہ ایسے خائنوں اور ناپاسوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ’لَا يُعِيبُ‘ سے مقصود یہ ہے کہ خدا ایسے بد عہدوں کو مغفوض رکھتا ہے۔ ان کو جتنی مہلت ملنی تھی وہ مل چکی۔ اب وقت آگیا ہے کہ خدا اپنے حرم کو ان ناپاکوں سے پاک کرے اور اپنے ان بندوں کو اس کی توہین سپرد کرے جو اس ابراہیمی امانت کا حق ادا کریں۔

اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتُلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِہُمْ لَقَدِيْرٌ (۳۹)

’اٰذِنَ‘ کا متعلق یہاں بر بنائے قرینہ محذوف ہے۔ یعنی اب ان مسلمانوں کو جن سے جنگ کی جائے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس وقت تک چونکہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ تنظیمی ہیئت نہیں تھی اس وجہ سے ہر قسم کے مظالم کے ہدف رہنے کے باوجود ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ صبر کی ہدایت فرمائی گئی۔ اس لیے کہ منتشر افراد کی جنگ فساد کو مٹا کر حق و عدل قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور اسلام میں جنگ صرف حق و عدل کے قیام ہی کے لیے جائز ہے لیکن مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد حالات تبدیل ہو گئے اس وجہ سے ان کو اپنی مدافعت میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ علاوہ ازیں

یہ اجازت اس پہلو سے بھی ضروری تھی کہ معاملہ حرم اور حدودِ حرم کا تھا۔ مسلمان حرم کے معاملے میں کوئی اقدام اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ و رسول کی طرف سے ان کو اس کے لیے اجازت نہ ملے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں صرف مدافعت نہ جنگ، کی اجازت نہ گورہے اس لیے کہ اس مرحلے تک مسلمان ابھی اس سے زیادہ بوجہ اٹھانے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ مسلمانوں کے لیے جارمانہ جنگ بھی جائز ہے یا نہیں تو اس سوال کے جواب کے لیے ہماری تفسیر سورہ برات، کا تدبر سے مطالعہ فرمائیے۔

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا’ یہ اس اجازت کے حق میں ایک مزید وجہ کا حوالہ ہے۔ یعنی اول تو اپنا دفاع ہر شخص اور ہر جماعت کا حق ہے ہی، پھر مزید برآں یہ بات بھی ہے کہ ان مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے۔ اس ظلم کی تفصیل آگے والی آیت میں آ رہی ہے۔

‘لَا تَنَالُوا الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ’ یہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا وعدہ مدافعت کی توثیق بھی ہے اور کفارِ قریش کے لیے ایک قسم کی تہدید بھی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان مٹی بھر مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے اور کوئی ان کی مدد کر کے ان کو کیا تقویت پہنچا سکتا ہے۔ اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے اور جب وہ ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی قوت بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی۔

‘الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ’ اَلَا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُمَّ ذَلُّوْا ذَمُّعُ اللّٰهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَهْمًا مَّتَّ صَوَامِعُ وَرَبِيعٌ وَصَلَوْتُ وَ مَسْجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَيْتُصْرَتِ اللّٰهُ مِنْ يَنْصُرُكَ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (۴۰)

‘الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ’ یہ مسلمانوں کی اس مظلومیت کی وضاحت ہے جس کی طرف مسلمانوں کی اور پر والی آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اس مظلومیت کا اسلوب بیان میں وہ تمام مظالم و شدائد آپ سے آپ آگئے جن میں مسلمان مبتلا کیے گئے۔ اس لیے کہ کوئی اپنے وطن اور اپنے گھر در کو اس وقت تک چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا جب تک اس پر اس کے وطن کی سرزمین تنگ نہ کر دی جائے۔

‘اَلَا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُمَّ’ یہ نہایت بلیغ فقرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مظلوموں کا اگر کوئی جرم بنتا ہے تو یہ کہہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب بس اللہ ہے! یعنی ان کی سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑے حق کی دعوت ان کا سب سے بڑا گناہ بن گئی ہے اور اس جرم میں ان کو اتنا تنگ کیا گیا ہے کہ ان غریبوں کو اپنے گھر در کو خیر باد کہنا پڑا۔

بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ قرآن یہاں کلمہ توحید کو ایک مرتبہ قسم کے کلمہ کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ یہ کسی کے لیے کوئی چڑنے کی چیز تو ہے نہیں، کفارِ قریش خواہ مخواہ کہ اس سے چڑ کر مسلمانوں کے درپے آزار ہو گئے۔ آخر اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی صرف ایک قسم ہی خدا کو ماننے

جن لوگوں نے ایسا سمجھا ہے یہ محض ان کی خوش فہمی ہے قریش ان لوگوں کی طرح اتنے بلید نہیں تھے کہ وہ اس کلمہ کے مضمرات کو نہ سمجھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی زد کہاں تک ہے اس وجہ سے وہ اس کے دشمن تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح وہ سب سے بڑے حق کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرآن نے ان کی اسی حماقت کی طرف، یہاں توجہ دلائی ہے اور نہایت لطیف انداز میں توجہ دلائی ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُتِمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔

‘صوامع’، ‘صومعة’ کی جمع ہے۔ اصلاً یہ لفظ ان بلند پہاڑوں اور مکانوں کے لیے آیا ہے جہاں عیسائی راہب، عبادت کے لیے خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس وجہ سے اگر اس کا سے مراد ترجمہ خانقاہیں کیا جائے تو بوزوں رہے گا۔

‘بُيْع’، ‘بُيْعَة’ کی جمع ہے۔ یہ یہود و نصاریٰ دونوں کے عبادت خانوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن آگے یہود کے عبادت خانوں کے لیے الگ لفظ آیا ہے۔ اس وجہ سے اقرب یہ ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ کے گرجے ہوں۔ ان کے ہاں نہ بانییت کے نظام کی وجہ سے خانقاہوں اور گرجوں دونوں کو یکساں اہمیت حاصل رہی ہے۔

‘صَلَات’، ‘صَلَاة’ کی جمع ہے۔ یہ لفظ یہود کے کنیسوں کے لیے آتا ہے۔ عبرانی میں اس کی اصل سے مراد ‘صلواتا’ ہے۔

‘مَسَاجِد’، ‘مَسَاجِدُ’ مسلمانوں کی مساجد کے لیے معروف ہے۔

اب، یہ حکمت بیان ہو رہی ہے اس بات کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے باایمان بندوں کو تلواریں اٹھانے کی اجازت دے دی ہے یہاں تک کہ حرم اور حدود حرم میں بھی اگر ان پر حملہ ہو تو وہاں بھی ان کو حق ہے کہ وہ اپنی مدافعت کریں اور اپنے رب سے یہ امید رکھیں کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اگر اللہ شرار و شیطین کو اپنے صالح بندوں کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، تمام گرجے، تمام کنیسے اور تمام مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب کب کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ چنانچہ ہمیشہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور اپنے صالح بندوں کو جہاد کی ہدایت فرمائی اور انھوں نے جہاد کر کے تمام دینی اقدار اور شعائر کی حفاظت کی۔ اسی طرح آج مسلمانوں کو بھی یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے حرم اور اس کے شعائر کی حفاظت کے لیے اٹھیں اور اگر اس کے موبودہ غاصب و فساد مدعیان تو لیت ان کی راہ میں مزاحم ہوں تو وہ ان کا جواب ترکی بہ ترکی دیں۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ مسلمانوں کے اس حوصلہ کو بھانپ کر قریش نے پہلے ہی سے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ نئے دین دے حرم اور حدود حرم کی حرمت بھی باقی نہیں رہنے دینا چاہتے اور یہود

مخالفتیں جہاد

کرواب

نصاری بھی انہیں کیے ہیں کئے ملاکر مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو دینداری کے خلاف، قرار دے رہے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں بھی دینداری کے ان مدعیوں کو جواب دیا ہے اور یہاں بھی ان سب کو جواب دیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد دینداری کے خلاف ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کی ساری بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے اور مفسدین کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ دل کھول کے اپنے حوصلے پوسے کر لیں۔

یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ آیت میں سب سے پہلے، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، نصاریٰ کی جہاد کے خاتمہ ہوں اور ان کے گرجوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ان کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد پر سب سے زیادہ معتبر، جیسا کہ سورہ مدید کی تفسیر سے معلوم ہوگا، نصاریٰ ہی تھے۔ اگرچہ ان کی اس مخالفت کے محرکات بعض اور بھی تھے جن کی تفصیل اپنے محل میں آئے گی لیکن ان کے رہبانی تصور کو اس میں بڑا دخل تھا۔ قرآن نے ان کے اسی تصور پر یہاں ضرب لگائی ہے کہ اسلام کی مخالفت کے جوش میں جو لوگ جہاد کو دینداری کے خلاف قرار دے رہے ہیں وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ اگر دینداری کا یہی تصور پہلے بھی ہوتا تو آج زمین پر خدا کی عبادت کا ایک گوشہ بھی محفوظ نہ ہوتا۔

یہاں نصاریٰ اور یہود کے جن معابد کا حوالہ ہے ان کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام ان کی حیثیت وہی تھی جو ہمارے ہاں مساجد کی ہے۔ ان میں خرابی اس وقت سے پیدا ہوئی ہے جب اہل کتاب، شرک و بدعت میں مبتلا ہوئے۔

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ - یہ اسی وعدہ نصرت، کو مزید مؤکد فرمایا ہے اور اس کے ساتھ بعض مسلمانوں سے نہی حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے جو نہایت اہم ہیں۔

ایک یہ کہ جو لوگ خدا کے دین اور اس کے شعائر کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں وہ درحقیقت اپنے رب کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی مدد فرمائے جو اس کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔

دوسری یہ کہ خدا کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ظہور میں آتی ہے جو حق کی راہ میں خود اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو نبی اسرائیل کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے لیے میدان جیت کر تخت حکومت بچھا دے تب وہ جا کر اس پر براجمان ہو جائیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - میں بھی کئی پہلو ہیں۔

خدا قوی و عزیز ہے اس وجہ سے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں عزیز ہونے کے بعض وہ درحقیقت خود اپنے لیے خدا کی مدد کی راہ کھولتے ہیں۔

مسلمان اپنی قلبی تعداد اور دشمن کی بھاری جمعیت سے ہر سال نہ ہوں، جو خداوند ذوالجلال خاص ہیں

ان کی پشت پناہی کا وعدہ کر رہا ہے وہ قوی و عزیز ہے۔

— کفار مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ چند چنے بھلا کیا بھلاڑ پھوڑیں گے! یہی قطرے اب طوفان بنیں گے! اس لیے کہ ان کو خدا کی نصرت و حمایت حاصل ہے اور خدا قوی و عزیز ہے۔

الَّذِينَ إِتَّكَثُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَثَامًا مَّا لِلصَّلَاةِ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴۱)

’الارض‘ سے مراد، جس طرح رعد۔ ام اور انبیاء۔ ۴۱ میں ارض مکر ہے اسی طرح قرینہ دلیل ہے کہ یہاں بھی اس سے مراد ارض مکر ہے اس لیے کہ یہاں جس جہاد کی اجازت دی گئی ہے اسلحا اس کا تعلق ارض حرم ہی کی آزادی و تطہیر سے ہے۔ فرمایا کہ اس کے موجودہ غاصب اجارہ داروں نے تو اس حرم کے وہ تمام مقاصد برباد کر دیے ہیں جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی ذریت کو بسایا تھا البتہ اگر ہم اپنے ان بندوں کو اس سرزمین میں، اپنی تائید و نصرت سے، اقتدار بخشیں گے تو یہ اس کے تمام مقاصد کو از سر نو برستے کاڑھیں گے۔ یہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے دیکھیں گے بقرہ کی آیات ۱۲۴-۱۲۸ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ بعینہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا مرکز بنایا تھا اور آیت کا اسلوب بیان خود اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ قریش نے یہ تمام مقاصد برباد کر دیے ہیں۔

مسلمانوں کے دنیا میں مسلمانوں کے اقتدار و تمکن کی پہلی بشارت یہی ہے جس کا آغاز حرم کی سرزمین سے ہوتا ہے، جس کی نسبت ہم ادھر عرض کر چکے ہیں کہ اس کی حیثیت، ملت کے قلب کی ہے۔ اسی کے صلاح و فساد پر تمام ملت کے صلاح و فساد کا انحصار ہے۔ بعینہ یہی فریضہ مسلمانوں پر ہر اس سرزمین کے لیے عاید ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشے۔ اگر وہ یہ فریضہ ادا کریں تو خدا کے نزدیک جس طرح وہ مردوں کا تسلط بنائے ہے اسی طرح ان نام نہاد مسلمانوں کا تسلط بھی ناجائز ہے۔

نماز اور زکوٰۃ، جیسا کہ ہم مختلف مقامات میں واضح کر چکے ہیں تمام شریعت کے لیے بمنزلہ شیرازہ ہیں۔ اگر ان کا ذکر ہو گیا تو گویا پوری شریعت کا ذکر ہو گیا۔

معروف و منکر پر بھی تفسیر سورۃ بقرہ میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ بغض سادہ لوح یہ سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن نے معروف پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر گروہ اور ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے معروف پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے جن شعبوں میں خود خدا اور رسول نے معروف و منکر کو معین کر دیا ہے ان میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے معروف کو منکر یا اس کے منکر کو معروف بنائے۔ البتہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے

ہر قوم و ملک کے لوگ اپنے معروف پر عمل کے لیے آزاد ہیں۔

وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ یہ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ ابھی آغاز کا رہے اس وجہ سے حالات مشتبہ اور انجام پر دے میں ہے۔ ممکن ہے تم کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ ممکن کی بشارت، متباعد معلوم ہو رہی ہو لیکن انجام کار اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر کے رہے گا۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۲-۵۷

آیت ۴۱ پر تو نبیؐ آیات، جو بیچ میں بطور جملہ معترضہ آگئی تھیں، ختم ہوئیں۔ اب آگے کلام اپنے اصل سلسلہ سے پھر مربوط ہو گیا اور حضرات، انبیائے کرام اور ان کے مکنتہ میں کی تاخیر کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ اطمینان رکھو، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور اس کی ہر وعید شدنی ہے۔ اگر اس کے ظہور میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو یہ سنت، الہی کے تحت ہو رہی ہے۔ اس طرح انہی اپنے نیک بندوں کا، ستاروں اور ان کے مخالفین کو ڈھیل دے کر ان پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس آنکھیں ہوں تو اس سنت، الہی کے آثار اس ملک میں قدم قدم پر موجود ہیں لیکن جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان پر یہ آثار کیا کارگر ہو سکتے ہیں!

اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم مخالفین کے رویہ سے بے نیاز ہو کر ایک نذیرین کی طرح، لوگوں کو سامنے کے خطرے سے آگاہ کر دو۔ اگر یہ تمہاری دعوت کی راہ میں اڑنگے ڈالتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اور رسول کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے لیکن اللہ کی بات پوری ہو کے رہی اور مخالفین و شیطین کی تمام فتنہ انگیزیاں اللہ نے نابود کر دیں۔ شیطین کو ان فتنہ انگیزوں کا اللہ نے جو موقع دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اس طرح حق پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتا ہے اور اہل علم ایمان پوری بصیرت کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَاِنْ يَّكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُودُودٌ ﴿٤٢﴾
وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَاَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ
مُوسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴿٤٤﴾ فَكَانَ
مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَبِئْرٌ مُّعْظَلَةٌ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿٤٥﴾ اَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ٢٦ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَانَ
سَنَةً مِّمَّا تَعْدُونَ ٢٧ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا ذِي
ظَالِمَةٍ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَآتَى الْمَصِيرَ ٢٨ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٩ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٣٠ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ٣١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
إِذَا تَمَنَّى الْشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٢ لِيَجْعَلَ
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣٣ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٤
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٣٥ أَلَمْ تَرَ يَوْمَ إِذْ
يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ٣٦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۷﴾

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی تکذیب کر چکے ہیں۔ اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تو میں نے ان کا فرد کو کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھریا تو دیکھو کسی ہوئی میری ہشکار! اور کتنی ہی بستیاں ہیں، جن کو ان کے ظلم کی حالت میں ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ اپنی چھتوں پر ڈھنسی پڑی ہیں اور کتنے ناکارہ کنوئیں اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں! کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ۴۶-۴۷

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف دوزی کرنے والا نہیں ہے۔ اور تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، جن کو ان کے ظلم کے باوجود میں نے ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ ۴۸-۴۹ کہہ دو، اے لوگو! میں تو تمہارے لیے بس ایک کھلا ہوا آگاہی پہنچانے والا ہوں تو جو ایمان لانے اور انھوں نے اپنے عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے اور جن کی تک و دو ہماری آیات کی مخالفت کی راہ میں ہے وہی دوزخ والے ہیں۔ ۵۱-۵۲ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی بھی بھیجا تو جب بھی اس نے کوئی ارمان کیا تو شیطان نے اس کی راہ میں اڑنگے ڈالے۔ پس اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے

دوسو سوں کو، پھر اللہ اپنی باتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے دوسو سوں کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنائے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو سخت دل ہیں اور بے شک یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دوزنکل گئے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے اچھی طرح جان لیں کہ یہی تیرے رب کی جانب سے حق ہے پس ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ضرور صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ ۵۲-۵۴

اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر اس کی طرف سے شک یہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آدھکے یا ایک منحوس دن کا عذاب آجائے۔ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہوگا۔ وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ۵۵-۵۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ تَبَلُّغُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيفَ كَانَتْ نَكِيرٌ (۴۲-۴۴)

’وَكَذَّبَ مُوسَىٰ‘ حضرت موسیٰ کی تکذیب کا ذکر مجہول کے صیغہ سے کیا ہے دراصل ایک اور دوسرے انبیاء کی تکذیب کا ذکر ان کی قوموں کی طرف نسبت کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی تکذیب ان کی قوم نے نہیں بلکہ فرعونوں نے کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صاحب

شریعت، نبی حضرت، موسیٰ ہی تھے جن کے حالات، کا علم آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے کسی تصریح کے بغیر، خاتمہ کلام کے طور پر، بات، یوں فرمادی گئی کہ تکذیب، تو ابھی تم سے پہلے موسیٰ کی بھی ہو چکی ہے!

’نکیو‘ اصل میں ’نکیری‘ ہے۔ ’ی‘ گر گئی ہے اور کسر اس کی یادگار ہے۔ عربی میں تانیہ وغیرہ کی رعایت سے ’ی‘ اس طرح گر جایا کرتی ہے۔ ’نکیو‘ کے معنی عام طور پر اہل لغت نے انکار کے لیے ہیں لیکن مجھے اس سے انکار ہے۔ کلام عرب کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی مجرد انکار کے نہیں بلکہ اس انکار کے ہیں جس کے ساتھ غیرت، نفرت اور بیزاری کی شدت پائی جاتی ہو۔ اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ پھٹکار کیا ہے۔

ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے یہ ذرا بھی اس سے مختلف، نہیں ہے جو دوسری قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا۔ رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ بعینہ یہی ہے جو ٹھیک ٹھیک تمہارے ساتھ بھی دہرائی جا رہی ہے۔ مطلب، یہ ہے کہ اس صورت، حال میں نہ تمہاری کسی کوتاہی کو دخل ہے اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے صلح ہو کر میدان میں اترنا تھا، ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تمہاری جانب، سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن قوموں کی جو روایت ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ پس اپنا کام کیے جاؤ! لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔

’فَاَمَلَيْتُمْ لِكَيْفِيٍّ ذُنُوبًا خَلَا عَنْكُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيٍّ‘ یعنی جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب، کی ان کو اللہ نے فوراً نہیں پکڑا بلکہ ان کو کافی مدت، تاک، ڈھیل دی لیکن اس ڈھیل نے اصلاح حال کے بجائے جب ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور پھر اس طرح پکڑا کہ ان کی ہستی ہی سادی۔ یہی معاملہ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہوگا اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔

’فَكَانَ مِنَ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْيُحْمَلُهُ الْمَظْلُومَةُ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ‘

’قصہ مَشِيد‘ پختہ اور بلندالیران و محل کو کہتے ہیں۔ اور عربیت، کے قاعدے کے مطابق، جس طرح ’مَشِيد‘ کے ساتھ ’مُظْلَمَةٌ‘ کی صفت ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی مترک، و بھجور یا اس کے ہم معنی کوئی صفت ماننی پڑے گی جو، وضاحت قرینہ کی بنا پر، مذہب، کر دی گئی ہے۔

اوپر والی آیت میں جو حقیقت، بیان ہوئی ہے یہ اسی کی شہادت، ملک عرب کے ان آثار سے پیش کی گئی ہے جن پر سے اہل عرب کے تجارتی قافلے برابر گزرتے تھے اور جن کی روایات، جیسا کہ ان کے شعراء اور خطباء کے کلام سے واضح ہے، ان کے ہاں مشہور تھیں۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی شہر اور بستیاں ہیں، جن کو ان کے کفرانِ نعمت کی پاداش میں، ہم نے ہلاک کر دیا اور اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔

’ذُهِبْ ظِلْمُكَ‘ یہاں مال کے محل میں ہے اور ’ظلم‘ کا مفہوم ہم جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو قومیں اپنے کفرانِ نعمت اور اپنے شرک کے سبب سے خود اپنی جانوں پر ڈھاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قوموں پر اس طرح کی جو تباہیاں آتی ہیں وہ محض انسانی حادثہ یا گردشِ روزگار کے طور پر نہیں آتی ہیں، جیسا کہ احمقوں نے سمجھا ہے، بلکہ ان کا ظہور ان کے اخلاق و کردار کے اندر سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی ناشکری میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان کا یہ ظلم ان کے تمام انفرادی اجتماعی اخلاق و کردار کی چولیں ہلا دیتا ہے جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ پہلے ان کی عظمت کی تھیں زمیں بکھرتی ہیں پھر ان کے وجود کی بنیادیں بھی اکھڑ جاتی ہیں۔

قزوں پر تباہی
اس کے اخلاق
فعال کے نتیجہ
میں آتی ہے

’فِيهِ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا‘ صورتِ حال کی تصویر ہے۔ بڑی عمارتوں کے انہدام کا آغاز بالعموم ان کی چھتوں سے ہوتا ہے۔ متردک و مہجور ہو جانے کے بعد پہلے ان کی چھتیں بوسیدہ ہو کر گر جاتی ہیں پھر دیواریں بھی غیر محفوظ ہو جانے کے باعث باد و باران سے ڈھسے جاتی ہیں۔

بربادی
کی تصویر

’ذَبِذْبٌ مُّعْطَلَةٌ‘ کا عطف ’قَدِيَّةٌ‘ پر ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ عرب کے ملک میں پانی کی قلت کے سبب سے کنوؤں اور چشموں کی بڑی اہمیت تھی۔ بستیاں وہیں بستی تھیں جہاں پانی دستیاب ہو اور کنوئیں بنائے جاسکتے ہوں۔ پھر لازماً سب سے زیادہ رونق بھی کنوؤں اور چشموں ہی پر ہوتی تھی اس وجہ سے کنوؤں کی ویرانی تعبیر ہے ساری سماجی اور تمام چہل پھل کے ختم ہو جانے کی۔

’وَقَفَّسْتُمْ ثَمَرَاتِهَا‘ کے ساتھ بھی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، کوئی صفت، ’مُعْطَلَةٌ‘ کی ہم معنی مخدوف، مانتی پڑے گی۔ اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنے پر شکوہ اور بلند بالا ایوان و محل ہیں جو بالکل متردک و مہجور پڑے ہیں اور جن کی ڈیوڑھیوں کے آگے کچھ بڑے بڑے سردار اور حکمران سجدے کرتے تھے۔ اب ان کے کنگروں اور ان کی برجیوں میں زراغ و زرعن کے اشیانے ہیں!

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُوكُنَّ لَهُمْ خُلُوبٌ يَعْمَلُونَ لَهَا أَذَاتٌ تَسْمَعُونَ جَهَاۥ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (۲۶)

یعنی یہ عبرت بخش آثار تو ہم نے زمین میں چھوڑ دیے ہی اس لیے میں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں کے اندر سوچنے کی اور ان کے کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت بیدار ہو اس لیے کہ اس دنیا کی اصلی آفت یہ نہیں ہے کہ سروں پر جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں! مطلب یہ ہے کہ اگر سروں کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہے اور سینے میں بسنے والا دل بیدار ہو تو آدمی نابینا ہو کر بھی تمام حقائق کا شاہد کرتا ہے لیکن دل کی آنکھیں چھاڑ، ہو چکی ہوں تو وہ دیکھتا تو سب کچھ ہے لیکن اسے سوچتا کچھ بھی نہیں!

دل کے
اندھے

یہاں ’قُلُوبٌ‘ کے ساتھ ’فِي الصُّدُورِ‘ کی قید اس امر کا قرینہ ہے کہ الابصار کے ساتھ ’فِي الصُّدُورِ‘

یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ مخدوف مانا جائے۔ تقابل کا اصول، جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ چونکہ یہاں حال بے بصیرت، لوگوں کا بیان ہو رہا ہے اس وجہ سے ضروری ہوا کہ دل کا پتہ، اس کے مقام و محل کے تعین کے ساتھ دیا جائے کہ اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے اور یہ مکذبین رسول اسی اندھا پن میں مبتلا ہیں۔ کوئی ان کے سر کی آنکھیں کھلی دیکھ کر ان کو بنیاد نہ سمجھے۔ اس لیے کہ آنکھوں کے اندر بصیرت کی مدہنی دل کی راہ سے آتی ہے اور ان کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہیں۔

یہ امر خاص طور پر یہاں ملحوظ رہے کہ عرب کے شعراء منزل باناں کے آثار پر تو خون کے آنسو بہاتے تھے آثار سے یہاں تک کہ اس کے چہرے اور چپکی کے آثار تک کو یاد کر کے روتے اور رلاتے لیکن ان کے اس سائے جبرت پذیری تو سم کی رسائی بس منزل باناں کے آثار ہی تک، مٹی۔ اس سے آگے بڑھ کر انھوں نے تاریخ کے ان آثار و افسانے گریز اپنے ملک کے ان گھنڈروں سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہزاروں داستانیں زبان حال سے سنار ہے تھے۔ یہی حال ہمارے موجودہ زمانے کے ماہرین اثربیات، یا تو سمن کا ہے۔ انھوں نے بڑی گہری کھدائیاں کر کے بے شمار آثار سے عجائب خانے تو بھر دیے لیکن ان کی ساری تحقیق و تفتیش صرف اس نقطہ پر مرکوز ہے کہ یہ آثار پانچ ہزار برس پہلے کی تہذیب کے ہیں، یا سات ہزار برس پہلے کی تہذیب کے! وہ اصل حقیقت جس کی طرف یہ آثار اشارہ کر رہے ہیں نہ کسی کی سمجھ میں آئی ہے، نہ شاید آئے گی حالانکہ قدرت نے یہ آثار اسی حقیقت کی تذکیر کے لیے محفوظ کیے ہیں اس لیے کہ دلوں کے اندر بصیرت، اسی حقیقت کے تذکرے پیدا ہوتی ہے!

وَلَيَسَّعَنَّ جَنَّاتُكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيََ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفٍ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (۴۱)

یعنی تم کو جہنم نے والے جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ جس عذاب کی تم ان کو وعید سنار ہے ہو یہ آ کیوں نہیں جانتا؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آئے گا تو ضرور، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ایک منامہ لیکن انسان ہر چیز کو اپنے محدود دھیانوں سے ناپتا ہے اس وجہ سے اس کو چند سالوں کی مدت یا مہلت بہت طویل معلوم ہوتا ہے۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے یہ سب ہوائی باتیں ہیں حالانکہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں لیکن خدا کے ہاں کے دن اس دنیا کے دنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ خدا کے ہاں کا ایک دن اس دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہزار سال کے مانند ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے سیکنڈ اور منٹ بھی اس دنیا کے برسوں کی مدت سے متجاوز ہوتے ہیں۔ انسان ہر چیز کا شمار اپنے چوبیس گھنٹوں کے دن کے حساب سے کرتا ہے اور خدا کے پروگرام اس کی اپنی تقویم کے اعتبار سے بنتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی ملکوت کے معاملات، کو اپنے اوزان اور پیمانوں سے ناپنے اور تولنے خدائی دنوں کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے ہاں جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو خدا کے ہاں وہ منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ کے پیمانے خدائی دنوں کا یہ حساب، جو یہاں مذکور ہوا ہے یہ بھی صرف تقریب فہم کے لیے ایک تمثیل ہے اور

”كَأَنَّهُ سَنَةٌ“ کے الفاظ خود اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت ان دنوں کی کیا ہے؛ اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ یہ تمثیل جس طرح قرآن میں وارد ہوئی ہے اسی طرح زبور اور انجیل میں بھی ہے۔ ۲۰۔ پطرس: ”بَنَاتُ“ کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر“

آسمان و زمین کے چھ دنوں میں پیدا کیے جانے کا ذکر جس طرح قرآن میں ہے اسی طرح تورات میں بھی ہے اور ان چھ دنوں میں تقیم کار کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے اس کی تفصیل تم السجدہ میں بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے ہمارے اور آپ کے دن مراد نہیں ہیں بلکہ یہ خدائی ایام ہیں جن کے طول و عرض کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ہمارے لیے یہ اجمالی علم کافی ہے کہ خدا نے الگ الگ عالم بنائے ہیں اور ہر عالم کا مدار و نظام الگ الگ ہے۔ ایک کے معاملات کو دوسرے پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ ہمیں اپنے گز سے آسمان و زمین کے طول و عرض کو ناپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

قرآن سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ملکوت الہی کے نظام میں بعض امور کے لیے اس سے بھی بڑے دن مقرر ہیں۔ مثلاً جبریل امین اور ملائکہ کی دربار الہی میں خاص حضوری کے لیے جو دن ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ سورہ صافات میں ہے۔

تَسْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَذْبَحُوا لَيْسَ
فِي يَوْمِهِ كَانَ مِقْدَادُهُ خَمْسِينَ
فَرَسَةً (معاذ: ۴۰)

فرشتے اور جبریل اس کی طرف ایک ایسے دن
میں مسود کرتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال
کے برابر ہے۔

جن لوگوں نے آیت زیر بحث میں ”يَوْمٌ“ سے یوم قیامت مراد لیا ہے اور اس کے اس طول کو اس کی شدت، عذاب، سے استعارہ قرار دیا ہے ہمارے نزدیک ان کی تائید یا قیام کلام کے بھی خلاف ہے اور نظائر قرآن کے بھی۔ خاص طور پر اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؒ جیسے اکابر تفسیر کی طرف تو بالکل ہی خلاف حقیقت ہے۔ لیکن اس وضاحت کے بعد جو ہم نے اوپر کی ہے، اب اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

وَكَايْنِ مِّنْ قَسْرِيَّةٍ أَمَلِيَّتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّهَا أَخَذَتْهَا وَابْنُ الْمَصِيَّةِ (۴۸)

یہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو جو اب ہے کہ خدا کی ڈھیل سے مغرور نہ ہو۔ کتنی ہی قومیں جلدی چلنے لگی ہیں جن کو ان کے کفرانِ نعمت اور شرک کے باوجود ہم نے ڈھیل دی لیکن جب انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو بالآخر ان کو دلہریچ لیا اور پھر کوئی ان کو ہم سے چھڑانے والا نہ بن سکا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونے والا ہے اگر تمہاری اس اکثر میں غم نہ پیدا ہوا۔ وَابْنُ الْمَصِيَّةِ اور یہ بھی یاد

رکھو کہ بالآخر سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہوتی ہے۔ آخرت میں سب کو سابقہ صرفہ ہم سے پیش آئے گا۔ نہ کسی کے اعران و انصار وہاں کسی کے کچھ کام آئیں گے نہ مزدور نہ شکر کار و شفعاء۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَكُونُ فِئْتَيْنِ يُؤْمِنُ بِنُذِيرِنَا أَوْ كَفَرَ بِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ
مَرْدُقٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۲۹-۵۱)

نُذِيرٌ مُّبِينٌ، پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبیلہ یا قافلہ جہاں ڈیرا ڈالتا وہاں کسی ادبچی جگہ پر ایک نگران پہرہ رتیا اور اگر وہ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتا تو اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو جاتا اور خطرے کا اعلان کرتا جس کے بعد قبیلہ یا قافلہ کے سارے مرد تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کو نذیر عربیاں کہتے تھے۔ یہ تعبیر چونکہ ناشائستہ تھی، نبی کے لیے اس کا استعمال مردوں نہ تھا، اس وجہ سے قرآن نے اس کو نُذِيرٌ مُّبِينٌ کی شکل میں شائستہ بنایا ہے لیکن اس میں تلخ نذیر عربیاں ہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک نذیر عربیاں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے تم ایک نُذِيرٌ مُّبِينٌ بن کر لوگوں کو آنے والے وقت سے آگاہ کر دو۔ لیکن بس آگاہ کر دو۔ نہ اس خطرے کو دکھا دینا تمہاری ذمہ داری ہے نہ اس سے لوگوں کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ تمہارے واسطے انداز کے بعد بھی متنبہ نہ ہوں گے تو نتائج کی ذمہ داری خود ان پر ہے۔ یہ مضمون اِنَّمَا کے اندر جبر حصر کا مفہوم ہے اس سے نکلتا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَكُونُ فِئْتَيْنِ يُؤْمِنُ بِنُذِيرِنَا أَوْ كَفَرَ بِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ مَرْدُقٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

یہ وہ اصل انداز ہے جس سے آشکارا طور پر لوگوں کو آگاہ کر دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی۔ اس، آغاز اگرچہ اہل ایمان کے لیے بشارت سے ہوا ہے لیکن یہاں یہ بشارت بھی انداز ہی کا مقدمہ ہے اس لیے کہ کلام کا نسخ قریش کے متکبرین کی طرف ہے اور یہ بشارت ان کے غرور پر ایک کاری ضرب ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو سناؤ کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ایمان و عمل صالح والوں کو تو مغفرت اور رزق کریم کی سرفرازی حاصل ہوگی، رہے وہ لوگ جن کی ساری بھاگ دوڑ ہماری آیات کی تکذیب اور ہمارے رسول کو شکست دینے کی راہ میں ہے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔

مَرْدُقٌ كَرِيمٌ، مغفرت کا ثمرہ اور جنت کی تمام نعمتوں کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یہاں کَرِيم کی صفت اپنے اندر گونا گون پہلو رکھتی ہے جن کی تفصیل اپنے محل میں آئے گی۔

مُعَاجِزَةٌ کے معنی اس سابقت کے ہیں جو کسی کو شکست دینے کے لیے کی جائے۔ یہاں اس سے اشارہ کفار کی اس بھاگ دوڑ کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے وہ کر رہے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَمَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ

اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُجِئُكُمْ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۵۲)

تمثیل کا
لفظی مفہوم

’تمثیل‘ کا اصل لفظی مفہوم، صاحب اقرب الموارد کی تصریح کے مطابق یہ ہے۔ بطلق عند اهل
العربية على طلب حصول الشئ على سبيل المحبة وعلى الكلام الدال على هذا الطلب ولفظي زبان کے ماہرین کے
نزدیک یہ لفظ کسی شے کے بطریق محبت، حصول کی طلب کے لیے بولا جاتا ہے اور اسی طرح اس کلام پر بھی اس
کا اطلاق ہوتا ہے جو اس طلب پر دال ہو (میں نے اس قول کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ میرے نزدیک کلام عرب
کی روشنی میں، اس لفظ کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ قرآن میں اس کے مختلف صیغے سات آٹھ مقامات میں استعمال ہوئے
ہیں۔ اس کے بعد اسی مادے سے ’امنیۃ‘ کا لفظ بھی جمع اور واحد کی مختلف صورتوں میں، سات آٹھ جگہ آیا
ہے۔ ہر جگہ، ہر شکل میں، لفظ کی اصل روت موجود ہے۔ اردو میں اس کا مفہوم ہوگا۔ کسی چیز کی خواہش کرنا،
ارمان کرنا، تمنا کرنا، حوصلہ کرنا، یا کسی مقصد کے لیے اپنی یا تمنا کرنا۔ اسی طرح ’امنیۃ‘ کے معنی خواہش
ارمان، تمنا، حوصلہ اور اپیل کے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس لفظ کے اندر بعض لوگوں نے قرأت
کرنے کے معنی کہاں سے گھسا دیے ہیں مجھے اس معنی میں یہ لفظ کلام عرب میں کہیں نہیں ملا حالانکہ یہ
عربی زبان کے کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے اس مفہوم کی تائید میں ایک شعر نقل کیا ہے
لیکن اول تو ایک کثیر الاستعمال لفظ کو، اس کے معروف مفہوم سے ہٹانے کے لیے، ایک غیر معروف شعر کی مدد کی وقعت
کیا ہے۔ پھر وہ شعر بھی ہمارے نزدیک منحول ہے اور تم اس کا منقول ہونا ثابت کر سکتے ہیں لیکن ایک غیر مفید بحث
کو طویل دینے سے کیا حاصل؟ اس بات کی بھی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ صاحب لسان نے لفظ کے
اس مفہوم کا بھی حوالہ دیا ہے۔ صاحب لسان کی ساری خوبیوں کے اعتراف کے باوجود، ان کی اس غامی کی طرف توجہ
تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ بسا اوقات وہ کسی لفظ کے تحت اہل تاویل کے بے سند اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں اور
چونکہ اس لغت کا بڑا پایہ ہے اس وجہ سے جو لوگ لغت کے نقادوں میں سے نہیں ہیں وہ اس طرح کے اقوال کو لے
اڑتے ہیں حالانکہ ان اقوال کی، جب تک زبان کے استعمالات سے تائید نہ ہو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہر حال
ہمارے نزدیک اس لفظ کے اندر قرأت یا تلاوت کے معنی کے لیے کوئی ادنیٰ گنجائش بھی نہیں ہے۔

اب آیت کے مفہوم اور اس کے اجزاء پر غور کیجیے۔

آیت ۲۸

جمع مفہوم

اور پر والی آیت میں معاندین کی جس سعی فی المعاجزة کا ذکر ہے اسی کی طرف اشارہ لاتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری پیش آنی ہو۔ تم سے پہلے جتنے رسول اور
نبی بھی آئے سب کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا۔ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے
لیے کوئی قدم اٹھایا، کوئی حوصلہ کیا، کوئی دعوت دی اور خلق کو سنانے، سارے ماننے اور پرچلنے کی کوشش
کی تو اشرار و مفسدین نے اسی طرح اس کے حوصلے کی راہ میں اڑنگے ڈالے اور اس کی آواز کو دبانے اور اس کی تعلیم
و دعوت کو شکست دینے کی کوشش کی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت و اصلاح
کے ارادے سے اٹھتے تو بالولب و بالرجل وغیرہ آپ کی تردید کے لیے سایہ کی طرح ساتھ ساتھ پھرتے۔

یہاں ہدایت و اصلاح کی راہ میں نبی کے اقدام کو تسبی اور اس کی سعی و جہد کو 'امنیۃ' سے تعبیر فرمایا ہے۔ 'امنیۃ' کے معنی آرزو، حوصلہ اور ارمان کے ہیں۔ ان الفاظ کے استعمال سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی تمنا اور آرزو تو شب و روز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ہدایت اور اس کی باتیں (آیات) اتارنے کی کوئی راہ کھلے اور وہ یہ راہ کھولنے کے لیے طرح طرح کے جن کہ تارہا ہے لیکن شیاطین ہر وقت یہ راہ مارنے کے لیے گھات میں رہتے ہیں اور جہاں ان کو نبی کی کوئی بات، بنی نظرائی فوراً اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ امر یاد رکھیے کہ شیاطین اس وقت تک تو بیٹھی نیند سوتے رہتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کلمہ حق کی صدا نہیں آرہی ہے لیکن جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دعوت حق بلند ہوئی تو ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگتا ہے اور پھر وہ اس کی مخالفت کے لیے اپنے تمام حربوں سے مسلح ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

نبی اور رسول کے فرق پر ہم آل عمران ۹۹ کے تحت وضاحت سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں ان دونوں لفظوں کے ذکر سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اس آزمائش سے کوئی نبی یا رسول بھی نہیں بچا ہے۔ یہ آزمائش انبیاء و رسول کے لیے اللہ کی ایک سنت ہے جو سب کو پیش آچکی ہے۔

لفظ 'شیطان' یہاں بطور اسم جنس ہے اور اس سے مراد شیاطین جن مانس و دونوں ہیں۔ یعنی دونوں گٹھ جوڑ کر کے نبی کو شکست دینے کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔

'اِنَّهُ الشَّيْطَانُ فِيْ اُمْنِيَّتِهِ' سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی کے کام و اقدام اور اس کے ارادوں اور منصوبوں میں طرح طرح سے رخنہ اندازیاں کرتے اور قسم قسم کے اعتراضوں، طعنوں، شگوفہ بازیوں سے اس کے کلام و پیغام کے اثر کو مٹانے کے درپے ہوتے ہیں۔

'فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ' کے معنی 'جیسا کہ آیت، نسخ کے تحت، وضاحت ہو چکی ہے، مٹانے کے ہیں اور احکام کے معنی پابریا اور مستحکم کرنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء و رسول کو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت کے تحت پیش آتی ہے اور اس کا فائدہ، جیسا کہ آگے وضاحت آرہی ہے، دعوت حق کو پہنچتا ہے۔ حق و باطل کے اس تصادم کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ شیاطین کے اٹھائے ہوئے فتنوں کو تو جھاگ کی طرح بٹھا دیتا ہے اور اپنی اور اپنے رسول کی باتوں کو دلوں میں رسوخ و استحکام بخشتا ہے۔ 'وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ'۔ یہ تسلی کے مضمون کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالہ سے مزید مؤکد و مدلل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل میں یہ کشمکش کرتا ہے اور اپنے نبیوں کی دعوت کے مقابلہ میں شیاطین کو بھی زور آزمائی و فتنہ انگیزی کا موقع جو دیتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے نبی کو اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ پیش آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی ہوگا اور اس کا نتیجہ اس کی دعوت کے حق میں بہتر ہی نکلے گا۔

بعینہ یہی مضمون بتغیر الفاظ قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوا ہے۔ بعض نظائر ملاحظہ ہوں۔
سورۃ العلم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا شَيْطٰنِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوْحٰى بِغَضِّهِمْ اِلٰى بَعْضِ ذُرِّيَّتِكَ
اَقُوْلُ غُرُوْا ۙ وَتَوَشَّوْا ذٰلِكَ
مَا فَعَلُوْهُ فَذُرُّهُمْ وَامَّا
يَنْتَرُوْنَ ۚ وَتَتَعٰوٰى اِلَيْهِ اٰفِئْدَةٌ
الْبٰسِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَتَّقُوْا مَا
هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ۚ
(الانعام : ۱۱۳-۱۱۴)

اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے شیاطین
کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وہ ایک دوسرے کو ملع کی
ہوئی باتیں خلق کی فریب دہی کے لیے القا کرتے ہیں
اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کہہ پاتے تو ان کو
ادمان کی اس ساری فریب کاری کو نظر انداز کر دو۔
اللہ نے اسی کا موقع اس لیے دے رکھا ہے کہ
اس سب اہل ایمان کا ایمان محکم ہو اور تاکہ اس فتنہ کی
طرف ان لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پر ایمان نہیں
رکھتے اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ جو کمائی یہ
کرنی چاہتے ہیں کریں۔

ان آیات سے سورۃ حج کی زیر بحث آیت کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر یوحیٰ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ذُرِّيَّتِكَ کے الفاظ نگاہ میں رہیں۔ یہ بعینہ وہی بات ہے جو آیت زیر بحث میں
اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُذُنَيْهِہٗ کے الفاظ سے تعبیر فرمائی گئی ہے۔

اسی طرح سورۃ فرقان میں ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا وَّامِنًا الْمُبْجِرِ مِيْنًا ۙ وَكَفٰى بِرَبِّكَ
هٰدِيًا وَنَصِيْرًا ۚ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ
جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۙ كَذٰلِكَ ۙ لِنُنَبِّئَكَ
بِهٖٓ فَاُوَادَّكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۙ
وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِشَيْءٍ اِلَّا جُمْلَةً
بِالْحَقِّ وَآخَتْ نَفْسِيْٓنَا ۚ
(فرقان : ۳۱-۳۳)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن
بنائے اور اطمینان رکھو، تمہارا رب رہنمائی اور مدد
کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس
شخص پر یہ قرآن آخر یکے بعد دیگرے نہیں نازل کر دیا گیا !
ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس بارگراں کے لیے تھکے
دل کو اس کے ذریعہ سے اچھی طرح مضبوط کر دیں اور ہم
نے اس کو اہتمام کے ساتھ بالتدریج اتارا۔ اور یہ جھگڑ
بھی چھوڑیں گے تو ہم اس کے جواب میں حق کو واضح اور
اس کی بہترین توجیہ کر دیں گے۔

اس آیت میں اس القائے شیطان کی ایک مثال بھی پیش کر دی گئی ہے کہ اللہ کا رسول جب لوگوں کے
سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے تو یہ منافقین، رسول کو مطعون کرنے کے لیے یہ شگوفہ چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ

اللہ کے رسول ہیں تو یہ پورا قرآن بیک دفعہ کیوں نہیں پیش کر دیتے! آخر اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے! مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی دفعہ باللہ! یہ ہیں کہ یہ خود اس کلام کو گھڑتے ہیں اور بتنا گھڑ پاتے ہیں اتنا سادہ دیتے اور دھونس جملنے کے لیے جھوٹا ٹھٹھاس اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اٹھائے شیطان

کی بے بنیاد

روایت

اس آیت کی توضیح میں ہم نے اس قدر تفصیل سے صرف اس لیے کام لیا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہ جائے۔ اس توضیح کے بعد اس فضول سی روایت کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی جو ہمارے مفسرین نے، اشدان کو معاذ کرے، اپنی کتابوں میں، اس آیت کے شان نزول کی حیثیت سے درج کر دی ہے۔ اول تو یہ آیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا، کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے بلکہ اپنے مفہوم و مدعا میں بالکل واضح اور اپنے سابق و لاحق سے بالکل مربوط ہے۔ پھر تم یہ ہے کہ جو روایت یہ حضرات نقل کرتے ہیں نہ اس کا روایت کے اعتبار سے کوئی وزن ہے نہ روایت کے پہلو سے بلکہ وہ محض زنادقہ کا ایک اٹھائے شیطانی ہے جو انھوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت کو مجروح کرنے کے لیے گھڑا اور حضرات مفسرین اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے آ رہے ہیں۔

رَبِّعَمَلٍ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ طَوَاتِ الْأَعْيُنِ
فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ فَيَلْعَلُوا الَّذِينَ أَوْتُوا أَلْعُلُومَ أَنَّهُ الْغَيْبُ مِنْ رَبِّكَ فَيَوْمِنَا بِهِ فَخَبَّرْتُ لَهُ
قُلُوبَهُمْ طَوَاتِ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۳-۵۴)

اب یہ حکمت واضح فرمائی جا رہی ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں یہ صورت حال کیوں ہے کہ جب کوئی دعوت حق کے مقابل حق و خیر اٹھتی ہے تو اس کے مقابل میں اشرار و شیطاں بھی اپنی تمام فتنہ انگیزوں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ باطل کو بھی اس دنیا میں ہمت دے رکھی ہے تاکہ جو حق کو اختیار مہلت دے کرے وہ بھی اختیار و تیز کے ساتھ کرے اور جو باطل کی طرف جانا چاہے وہ بھی وضوح حق اور تمام حجت کے بلنے کی پہلی بعد جائے۔ اسی کشمکش سے اہل ایمان کا ایمان نچتے ہوئے ہے اور اسی سے منافقین اور سخت دلوں پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے۔

”فتنہ“ سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حق کے مقابل میں باطل اور اہل باطل کو بھی اندر آزمائش کا موقع نہ دیا گیا ہوتا تو حق پرستوں اور باطل پرستوں میں امتیاز نہ ہوتا۔ یہ موقع مل جانے سے اہل باطل، اپنا من بھاتا کھا جا پا کر، باطل کے علمبرداروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جو سچے حق پرست ہوتے ہیں، اہل باطل کی تمام باطل آرائیوں کے علی الرغم، حق پر جمے رہتے ہیں۔

لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۚ مرض سے مراد لفاق ہے اور قاسیۃ القلوب

سے اشارہ قریش اور یہود کے ان کٹر معاندین کی طرف ہے جن کے باہمی گٹھ جوڑ سے، دعوت حق کے خلاف یہ ہم مل رہی تھی۔ فرمایا کہ باطل کو یہ ہمت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ یہ منافقین اور اشرار کے لیے ایک

فتنہ ہے۔ وہ حق کے خلاف جو کھیل کھیلنے چاہتے ہیں وہ کھیل لیں اور اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں۔

حق کے مقابل
میں باطل
کو ہمت
دیئے جانے

وَاتَّظِلُّونَ لِنُفْعِ شِقَاقِهِ يُعِيدُ۔ یہ انہی بد بختوں اور شامت زدوں کی حالت پر اظہارِ افسوس ہے کہ اب یہ حق کی منافقت میں اتنی دُور نکل گئے ہیں کہ ان کی بازگشت کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ سنتِ الہی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں!

فَيُؤْمِنُوا بِهِ اَوْ لَا اِلْعَلَّاهُ الْعَقُّ مِنْ تَبْلِكْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبَتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ - وَلِيَعْلَمَكَ اور
'فَيُؤْمِنُوا بِهِ' دونوں مقامات میں فعل اپنے کامل مغنوں میں استعمال ہوئے ہیں اور اُدُوَا لِعِلْمِكَ میں 'علم' سے مراد قرآن و کتاب کا علم ہے۔ یہ حق کے مقابل میں باطل کو ہمت دیے جانے کی دوسری حکمت، بیان ہوئی کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ذہ لوگ، جو علم کتاب سے کچھ بہرہ ور ہو چکے ہیں، اپنے علم میں پوری طرح راسخ ہو جاتے ہیں اور ان پر یہ حقیقت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ جو علم کتاب تم سے ان کو ملا ہے وہ بالکل حق اور منجانب اللہ ہے۔ پھر ان کے علم کی یہ ننگی ان کے ایمان کو بھی پورا درسوخ و استحکام بخشتی ہے اور ان کے دل پوری کیسوٹی اور کامل رضا کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھبک پڑتے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ اس شایکی اصل حقیقت، ان کے امرداد ہی سے واضح ہوتی ہے۔ ایک بات، حقیقت ان کو آپ جانتے اور مانتے ہیں لیکن اس کے خلاف جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے نہیں آیا تو اس کے امرداد بات کا بڑا اسکان ہے کہ وہ جب سامنے آئے تو آپ کا علم دایمان متزلزل ہو جائے۔ لیکن وہ سب کچھ واضح ہوتا ہے اگر آپ کے سامنے آچکا ہے اور اس کے کھرے کھوٹے میں انبیاء کر کے آپ نے اس حق کو قبول کیا ہے تو اس کو علی وجہ البصیرت آپ نے اختیار کیا ہے۔ پھر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی بادرِ مخالف آپ کے موقف سے آپ کو ہٹا سکے۔ دین میں یہی بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یاں نظام فرمایا کہ حق کے مخالفین کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ حق کے خلاف جو زہر اگلنا چاہتے ہیں وہ اگل لیں تاکہ جو لوگ حق کو قبول کریں محض تقلیدی طور پر نہ اختیار کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔

ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا علم راسخ، اور مبنی بر حکمت، و بصیرت ہوگا ان کا ایمان بھی تقلیدی نہیں ہوگا جو ہر جھوٹے سے متزلزل ہو جائے بلکہ صحیح اور راسخ علم سے صحیح اور راسخ ایمان پیدا ہوتا ہے اور اسی راسخ ایمان سے وہ اسلام و اخبات، و جود میں آتا ہے جو ایمان کی اصل روح ہے اور جس کے بغیر ایمان خدا کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اہل ایمان کہ
 کَوَاتِ اللّٰہِ تَعَالٰی دَیْنِیْنَ اٰمُوْا لَیْ عَمَّا جِئْتُمْ بِہٖمْ ۔ جس طرح اوپر منافقین اور اشرار سے متعلق فرمایا ہے
 کَوَاتِ الشَّیْطٰنِ نَفْیْ شَعْطِہٖ بِعِیْہٖ ؛ داب یہ لوگ اتنی دور نکل جا چکے ہیں کہ ان کی حق کی طرف
 بشارت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا) اسی طرح اس ٹکڑے میں اہل ایمان سے متعلق بشارت دی ہے کہ اگر میرے

اہل ایمان کو

شہادتِ قدمِ مک

بشارت

شیاطین ان کی راہ مارنے کی تو بہت کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ اپنی توفیق بخشی سے ان کی رہنمائی صراطِ مستقیم کی طرف فرمائے گا۔ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ سے مراد وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ نکرہ یہاں میرے نزدیک اس کی اہمیت و شان کے اظہار کے لیے ہے۔

وَلَا يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَوْتِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يُبْعِثُ فِيكُمْ رَسُولًا فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ فَأَمَّا فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ (۵۷-۵۵)

اور اہل علم و ایمان کی تعریف میں فرمایا کہ منافقین کی منافقتیں ان کے اندر اس بات کو راسخ کرتی ہیں کہ پیغمبر جو وعدہ و وعید سنا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اب فرمایا کہ رہے یہ مکذبین تو وہ اس وعدہ و وعید کی طرف سے اسی طرح شک میں مبتلا رہیں گے جس طرح آج ہیں۔ یہ تو اسی وقت مانیں گے جب ان پر یا تو قیامت اچانک آدھکے یا کسی ہولناک منحوس دن کا عذاب ان پر آجائے عقیم بانجھ کو کہتے ہیں۔ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (ذاریات: ۲۹) وہ بولی کہ میں تو ایک بانجھ ہوں، یہیں سے اس کے اندر بے فیض اور منحوس کا مفہوم پیدا ہوا اور اس کا اطلاق اس طوفانی ہوا پر بھی ہوا جو تباہی و ترقیامت کی مجادے لیکن اس کے اندر نفع کا کوئی پہلو نہ ہو۔ چنانچہ قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن نے دُحُ عَقِيمٌ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دُحُ عَادٍ إِذْ أَسْلَمْنَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاحَ الْأَعْقِيمَ (ذاریات: ۴۱) اور ان کے لیے قوم عاد کے اندر بھی درس عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر منحوس ہوا بھیجی) سورہ قمریت ۱۹ میں یَوْمَ نَخِيبُ کی ترکیب بھی استعمال ہوئی ہے۔ ان کی تفصیلات ان کے محل میں دیکھیے۔

”أَلَمْ تَعْلَمْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يُبْعِثُ فِيكُمْ رَسُولًا“ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ظہورِ قیامت ہی کے منتظر ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار و اقتدار صرف اللہ وعدہ لا شریک لہ کا ہوگا۔ اس دن نہ ان کی جمعیں اور پارٹیاں ان کے کچھ کام آئیں گی اور نہ ان کے مفروضہ شرکا و شفعا اور وہ دن جزا و سزا کے فیصلہ اور عدل کے ظہور کا ہوگا نہ کہ سنی و عمل کا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا اور ہر ایک اپنے عمل کے نتائج سے دوچار ہوگا۔

”قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ“ یہ اس فیصلہ کا اعلان ہے جس کا اوپر والے مکڑے میں ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس دن جو ایمان و عمل صالح والے لوگ ہیں وہ نعمت کے باغوں میں داخل ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری باتوں کی تکذیب کی ہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ذلیل کرنے والا عذاب اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا و رسول کے پیش کردہ حق سے بھی بالاتر سمجھا جو بدترین شکبہ ہے۔ اس شکبہ کی بنا پر وہ متحق ہیں کہ آخرت میں ان کو صرف عذاب ہی نہ دیا جائے بلکہ وہ عذاب دیا جائے جو ذلیل کرنے والا بھی ہو۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس سزا کی سنگینی

دو چند بلکہ وہ چند ہر جاتی ہے جو تعذیب کے ساتھ ساتھ اپنے اندر توہین و تذلیل کی پشیمانی بھی رکھتی ہو۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۰

آگے ان مسلمانوں کی پہلے دلداری فرمائی ہے جو اس پُرمن دور میں، اعدائے حق کی ستم رانیوں سے تنگ، اگر اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مختلف علاقوں کو ہجرت کر رہے تھے۔ ان کو اپنی صفات کا حوالہ دے کر اطمینان دلایا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ جس طرح بالوہی کے بعد نعمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور زمین کو محل تھل کر دیتی ہیں اسی طرح تمہارے لیے بھی رحمت کی گھٹائیں برسیں گی اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ تمہارے اعداء کو خدا جو مہلت دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا لیکن اس مہلت کی ایک حد ہے۔ اگر انہوں نے اس کی تذکرہ کی تو اس کا انجام دیکھیں گے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے یہ مخالفین جس ڈگر پر چلتے آئے ہیں اسی پر چلتے رہیں گے تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو اور ان کو زیادہ منہ نہ لگاؤ۔ جلد وہ دن آنے والا ہے جب خدا ان کے معاملہ کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن ان کے یہ مسود کچھ کام آنے والے نہیں ہیں جن کے خلاف کچھ سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے تو لگے تم ان کو صاف صاف سناؤ کہ تمہارے یہ ممبر و سب مل کر بھی ایک کھٹی پیدا کر سکتے پر قادر نہیں ہیں اور اگر کھٹی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے اس چیز کو واپس لینے پر قادر نہیں ہیں۔ ان احمقوں کو یہ بھی سمجھاؤ کہ فرشتوں کی حیثیت خدا کی بیٹیوں یا اس کے شریکوں کی نہیں بلکہ اس کے بندوں کی ہے۔ وہ ان کے اندر سے بھی اسی طرح اپنے پیغامبر منتخب کرتا ہے جس طرح انسانوں میں سے کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خدا کے احاطہ میں ہیں۔ معاملات، کام جمع اور ان کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْبَاقِينَ ﴿٥٨﴾ لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يُرْضَوْنَ بِهِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ نَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ يُؤَلِّجُ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ

آیات

۵۸-۶۰

وَيُرِيهِ النَّهَارَ فِي السَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① ذَٰلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ② أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ ③ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ④ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ
عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَوِّفٌ رَحِيمٌ ⑤
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ ⑥ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ دِينِكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ⑦ وَإِنْ
جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑧ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ⑨ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ⑩ وَلَيَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ⑪ وَإِذْ أَنْتَ
عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ

مِّنْ ذٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبِئْسَ
 الْمَصِيْرُ ﴿٤٧﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوْا لَهُ
 اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا
 وَلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهُ ؕ وَاَنْ يَّسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ
 مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٤٨﴾ مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٩﴾ اللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
 مِنْ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٥٠﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَآتٰى اللّٰهُ شُرَجْعَ الْاُمُوْرُ ﴿٥١﴾

ترجمہ آیات
۵۸-۶۰

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ان کو اپنے
 رزقِ حق سے نوازے گا۔ اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ان
 کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی و مطمئن ہوں گے اور بے شک اللہ علیم و عظیم ہے۔ ۵۸-۵۹
 یہ بات سن لی اور مزید یہ کہ جس نے ویسا ہی بدلہ دیا جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر
 تعدی کی گئی تو اللہ اس کی ضرورت مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ۶۰
 یہ اس وجہ سے ہو گا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات
 میں داخل کرتا ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہو گا کہ اللہ ہی
 معبودِ حقیقی ہے اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ اور بے شک
 اللہ ہی ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ ۶۱-۶۲

دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے تو زمین اس سے سرسبز و شاداب

ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز اور سزاوار

حمد ہے۔ ۶۲-۶۳

دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو بھی، وہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ زمین پر گر پڑے، مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ۶۵-۶۶

اور ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ ٹھہرا دیا ہے تو وہ اسی پر چلیں گے۔ تو وہ اس معاملے میں تم سے نزاع کی راہ نہ پائیں اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو بے شک۔ تم ہی سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے رب کی قیامت کے دن اس چیز کا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک رحیم میں درج ہیں۔ بے شک، یہ اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ ۶۶-۶۷

اور یہ اللہ کے ماسوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہی ہے۔ اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بننے والا نہیں ہے۔ اور جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پاتے ہو۔ گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سن رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی خبر نہ سناؤں؟ وہ ہے دوزخ!

اس کا اللہ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے! ۴۱-۴۲

اے لوگو! ایک تشیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو! جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہیں اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ طالبِ اؤ مطرب دونوں ہی ناتوان! انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے، قدر نہیں پہچانی! بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ ۴۲-۴۳

اللہ فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر فرماتا ہے جس طرح انسانوں میں سے چنتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کچھ ان کے آگے امدان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ ۴۵-۴۶

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَذَاتَ اللَّهِ تَعْوِذٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۵۸)

راہِ ہجرت میں اب یہی اسی اور پرانی بشارت پر، جو اہل ایمان کو دی گئی ہے، عطف کر کے خاص طور پر ان مظلوم مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے جو کفارِ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آکر، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ، اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے وہ اطمینان رکھیں کہ اس راہ میں پہلے تم بھی منزل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے دارِ الہجرت میں پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیے گئے یا ان کو موت آگئی تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور اللہ ان کو اپنے رزقِ حسن سے نوازے گا۔ آل عمران آیت ۱۹ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ خدا کی راہ میں مارے جانے والے مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں اور وہ اپنی برزخی زندگی میں بھی خاص اپنے رب کے خوانِ نعمت سے رزق پلتے ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

یہی بشارت یہاں ان لوگوں کو بھی دی گئی جو ہجرت کے ارادے سے نکلیں اور ان کو موت آجائے اگرچہ ان کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ گویا اس راہ میں قتل ہونا ہی شہادت نہیں ہے بلکہ طبعی موت بھی شہادت ہی کے حکم میں ہے۔ 'ذوق' یہاں، جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں، خدا کے بے پایاں انعامات کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اس کو محدود مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّذَٰقِينَ میں اہل حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا جب خیرِ اللذّٰقین ہے تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا رزق دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر و سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں گے!

لَيْدُ خَلَّتْهُمْ مُدْخَلًا يَّذْوُونَهُ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (۵۹)

فرمایا کہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں پہنچ کر وہ نہال ہو جائیں گے۔ یُذَوُّونَهُ کا لفظ ہے تو نہایت مختصر سا لیکن اس کے اندر معانی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے۔ یعنی خدا کی خاطر جو بندہ اپنے گھر اور وطن سے نکلتا ہے، اگر اسی راہ میں اس کو موت آجاتی ہے تو وہ اطمینان رکھے کہ خدا اس کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں اس کی ساری توقعات ہی پوری نہیں ہو جائیں گی بلکہ وہ کچھ اس کو ملے گا جس کا اس جہان میں وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ یعنی ہمارے بندے پورا اطمینان رکھیں کہ اس دنیا میں ہماری خاطر اعدائے حق کے ہاتھوں وہ جو کچھ جھیل رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز سے واقف ہیں۔ لیکن 'علیم' کے ساتھ ساتھ ہماری صفت 'حلیم' بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتے بلکہ ان کو اصلاح مال کا پورا موقع دیتے ہیں۔ لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ نَبَغِيَ عَلَيْهِ لَيَصِّرْنَاهُ اللَّهُ طَرَاتُ اللَّهُ لَعَنَ عَفْوٌ (۶۰)

یہ 'ذٰلِكَ' جس طرح آیت ۳۰ میں گزر چکا ہے پورے جملہ کا قائم مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ نہایت اہم حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس کو دوست، اور دشمن اچھی طرح سن لیں۔ مزید برآں اب یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ مظلوم مسلمان اگر اپنے جان و مال کی مدافعت میں برابر سربراہ کا کوئی اقدام کریں تو ان کو اس کا حق ہے۔ ان کو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد ان پر کوئی مزید تعدی کی گئی تو ان کے اعداء یاد رکھیں کہ خدا اپنے بندوں کی پشت پر ہے اور وہ ان کی ضرورت مند فرمائے گا۔

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۖ مِنْ عُوقِبَ بِهِ ۖ مِمَّا نَمَّ كُنَادَانَا ۖ يَأْجُزَادُ سَيْثَةً سَيْثَةً مِّثْلَهَا ۖ وَفِيهِ مَلْعُونٌ ۖ ثُمَّ نَبَغِيَ عَلَيْهِ ۖ فِيهِ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی مدافعتی اقدام سے چڑ کر کفار نے ان پر مزید تعدی کی کہ ان کا حوصلہ پست کر دیں کہ وہ آئندہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی جرأت نہ کر سکیں تو کفار یاد رکھیں اور مسلمان

مہاجرین کے
یہ عظیم
بشارت

خدا کے ہاں

دیر ہے

اندھیر نہیں

ایک۔ اہم

اعلان

مظن رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ اپنے بندوں کی مزدور مدد فرمائے گا۔ ضرور مدد فرمائے گا۔
کے اجمال کے اندر جو تفصیل پوشیدہ ہے، اس کی شہادت بعد کے واقعات نے دی اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔
یہ امر ملحوظ ہے کہ یہ بشارت مسلمانوں کو ہجرت کے وقت دی گئی تھی۔ بعد میں جب مسلمان مدینہ پہنچ کر ایک طاقت
بن گئے تو یہی بات نہایت واضح الفاظ میں کہہ دی گئی جو آیات ۲۹-۴۰ میں گزر چکی ہے۔ ان پر ایک نظر
ڈال لیجیے۔

عَفْوٌ غَفُورٌ

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ کا یہاں ایک خاص محل ہے۔ یہ بات، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، بالکل ہجرت
کے وقت فرمائی گئی تھی۔ اس وجہ سے امکان تھا کہ کفار کے ہاتھوں بتائے ہوئے مسلمان جوانی کا ردائی کے
طور پر کوئی عاجلانہ قدم اٹھادیں۔ درآنحالیہ بھی اس کے لیے موزوں وقت نہیں آیا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ
نے اپنی صفات عَفْوٌ وَغَفُورٌ کی یاد دہانی فرمادی کہ ہر چیز تمہیں اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت و ناموس
کی حفاظت کا حق ہے اور خدا تمہاری پشت پر ہے لیکن ہم جس طرح لوگوں کی تعدیوں کے باوجود عفو و مغفرت
سے کام لیتے ہیں اسی طرح چندے تم بھی عفو و درگزر سے کام لو۔ ان سرکشوں سے نکلنے کا وقت بس ابھی رہا
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب اپنی صفات کا عکس تمہارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔

کصفات
کے حوالہ کا
ایک خاص محل

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُخْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَانَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۶۱)

یہ اوپر کے وعدہ نصرت کی دلیل ارشاد ہوئی ہے کہ خدا اس کائنات میں کوئی ناکارہ وجود نہیں ہے، جیسا کہ
ان احمقوں نے گمان کر رکھا ہے، بلکہ مصرف حقیقی وہی ہے۔ وہی ہر روز دن کے بعد رات، رات کو ناپا ہے اور رات
کے بعد دن کو ناپا کرتا ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے یعنی (نعمو باللہ) وہ کوئی اندھا بہرا نہیں ہے کہ اشرار و فاسقین
اس کی دنیا میں جو صاندلی مچاتے پھریں وہ بے خبر بیٹھا رہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ تو جب
مصرف حقیقی بھی وہی ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا بھی ہے تو آخر وہ اس کائنات کی سیاست سے بے تعلق
کیسے رہے گا؟ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابل میں، جو اس کی دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد
فرمائے جو اس کی اصلاح کے طالب ہیں اور جب وہ رات کے بعد دن کے لانے پر قادر ہے اور اس کی اس
قدرت کا شاہد ہر شخص ہر روز کو رہا ہے تو کفر کی تاریکی کو مٹا کر دنیا کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دینا اس کے لیے
کیا مشکل ہے!

وعدہ نصرت
کی پہلی دلیل

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ذَاتُ مَا يَدُ عُنْتِ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ذَاتُ الْغَيْبِ (۶۲)

یہ اسی بات کی دوسری دلیل ارشاد ہوئی کہ کوئی اس منالطیر میں نہ رہے کہ آخر ان مخالفین کی پشت پر بھی تو
کچھ طاقتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کائنات میں کارفرمائے حقیقی صرف اللہ ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کو
پوجتے اور پکارتے ہیں سب بے حقیقت، محض دہم کی ایجاد، اور کیسے فریب اور دھوکا ہیں۔ اللہ بڑی ہی بلند و بزرگ
اور عظیم ہستی ہے۔ ان پتھر اور مٹی کی مورتوں کا خدا کے ساتھ کیا جوڑہ جو احمق ان چیزوں کو معبود بنا کر پوج رہے

وعدہ نصرت
کی دوسری
دلیل

ہیں وہ خدا کی عظمت و شان سے بالکل بے خبر ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ الْاَرْضَ مُخْضَعَةً طُرَاتٍ اللّٰهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (۶۲)

’اَلَمْ تَرَ‘ کے خطاب پر ہم مختلف مقامات میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ مخاطب گروہ کے ایک ایک فرد کو قرصہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ اور پر کی آیات میں وعدہ نصرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالہ سے ٹوٹا دیا ہے۔ اس آیت میں اپنی صفات کے ساتھ آفاق کی شہادت بھی شامل کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی موجودہ ظاہری حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر خدا کی نصرت کے ظہور کو بعید از امکان نہ سمجھے۔ یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کی شان کس طرح ظاہر ہوگی اور اس کے ہاتھ کدھر سے نمودار ہوں گے۔ زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل خشک، اور مٹیل پڑی ہوئی ہے، نہ اس پر سبزہ اور روئیدگی کا کوئی اثر ہوتا اور نہ افق پر کسی جانب ابر کا کوئی نشان لیکن جب خدا پاتا ہے تو اس کی بھیجی ہوئی ہوائیں بادلوں کے قافلے کے تہلے ہانک کر لاتی اور فضا میں پھیلا دیتی ہیں۔ پھر چشم زدن میں ساری زمین بل قفل ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سبزہ کی بانات، بچھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنی رحمت و نصرت کی گھٹائیں اپنے ان بندوں کے لیے بھی بھیج دے گا اگر یہ ظاہری حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں۔

لطیف خبیر

’لَطِيفٌ خَبِيرٌ‘ کی صفات کا حوالہ یہاں نہایت لطیف طریقہ سے آیا ہے۔ ’لَطِيفٌ‘ کے معنی باریک بین اور کا حوالہ نہایت دقیقہ رس کے ہیں۔ یعنی وہ اپنی تدبیروں کو اس طرح بروئے کار لاتا ہے کہ کسی کو ان کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ لطف خبیر کے لیے خبر رکھنے والا ہے۔ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ماضی کے پردوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی باخبر ہے اور مستقبل کے ارٹ میں جو کچھ ہے اس سے بھی باخبر ہے۔

لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ طُرَاتٍ اللّٰهُ لَعَلَّ الْغَنِيِّ الْحَمِيدُ (۶۳)

غوابیہ

یہ اوپر کے مضمون ہی کی مزید تاکید ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا اور اسی کے تصرف میں ہے تو اس کے امداد سے میں کون مزاحم ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بے نیاز اور اپنی ذات میں مستغنی ہے ’حمید‘ کی صفت، یہاں بطور بدرت ہے یعنی وہ غنی ہونے کے ساتھ ’حمید‘ بھی ہے۔ ’حمید‘ کے معنی ہیں ستورہ صفات، الو تمام نراوار حمد کاموں کا منبع۔ اس بدرت کی ضرورت، اس لیے تھی کہ خدا کے بے نیاز ہونے کے سبب سے بندوں کے اند مالوسی نہ پیدا ہو بلکہ وہ امید رکھیں کہ اس کے بے نیاز ہونے کے باوجود خلق کے لیے اس کا فیض ہر وقت جاری ہے۔ وہ بے ہم ہونے کے ساتھ ساتھ باہم بھی ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ مَا تَلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ طُوَيْسُكُ السَّمَاءِ

اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ الْاَيَادِيهِ طُرَاتٍ اللّٰهُ بِالنَّاسِ لَسَوْفَ رَحِيمٌ (۶۵)

قرشہ

یعنی اس دنیا میں انسان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ خدا کے فضل و کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے ملی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز جو انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہے اور جس کے بغیر اس دنیا میں انسان

یہ دیکھ

کا بقدار ایک لمحہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، یہ خدا ہی کے حکم سے لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہو تو اس کائنات کی ہر چیز انسان کی باغی اور اس کی دشمن بن جائے۔ کشتی ہی کو دیکھ لو یہ خدا ہی کا حکم اور اسی کے قانون کی تسخیر ہے کہ وہ تمہارے لیے سمندر کے سینہ کو چیرتی ہوئی چلتی ہے ورنہ چشم زدن میں سارا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ خدا ہی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا وہ تمہارے سروں پر گر پڑے۔ اُن سے پہلے مضاف کے معذوف، ہونے کے قاعدے کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَنْفُسِكُمْ لَشَدِيدٌ رَّحِيمٌ یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ حاصل ہے یہ اس کے اپنے بل بوتے اور اس کے اپنے علم و دانش پر مبنی نہیں ہے بلکہ خدا کی رافت و عنایت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کی ایک اینٹ بھی زدا سا اس کی جگہ سے کھسکا دے تو ساری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے۔

ان فقرات کے تیسرے لکھ میں رہیں۔ ان میں قریش کے متروپ کے لیے جو دھکی ہے وہ لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے غذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اگر غذاب میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے بلکہ یہ صرف ہماری رافت و رحمت کے سبب سے ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے رویہ کی اصلاح کرو۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (۶۶)

سرکش کی اصل علت

یہ آخرت کی یاد دہانی فرمادی کہ اگر اس دنیا میں غذاب نہ آئے تو یہ کون سی اطمینان کی بات ہے؟ آگے آخرت جو موجود ہے! بالآخر لوٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ خدا ہی نے زندگی بخشی ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پھر وہی زندہ اٹھا کر رکھے گا۔ جب اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تو آخر دوبارہ اٹھا کر رکھنے میں اس کو لیوں دشواری پیش آئے گی! إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ یہ اس ساری سرکشی کی اصل علت بیان ہوئی ہے کہ جہاں تک قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تعلق ہے وہ تو بالکل واضح ہیں، ان میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ لوگ نہایت ناشکرے اور ناقدرے ہیں۔ لفظ انسان سے اشارہ نمایاں انہی مخالفین کی طرف ہے لیکن اظہار نفرت کے طور پر بات ان کو خطاب کر کے کہنے کے بجائے عام لفظ سے فرمادی گئی ہے۔ اس اسلوب میں اظہارِ حرمت کا مضمون بھی پایا جاتا ہے جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ جَعَلْنَا مَنَسْكَ هُمْ تَابِعُوكَ فَمَا لِيْزِمُكَ فِي الْاَمْرِ دَاعِيَ اِلٰى يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ لَعَلِّيْ هُدٰى مُّتَقِيْمٌ (۶۷)

لفظ منسک پر آیت ۳۴ میں بحث گزر چکی ہے۔ یہاں یہ لفظ طریقہ عبادت، شریعت کے ظاہری ڈھانچہ اور اس کے قواعد و ضوابط کے لیے آیا ہے۔

پیچھے اسی سورہ میں یہ تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ اس دور میں یہود اور نصاریٰ بھی کھلم کھلا قریش کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ اس مناظرہ بازی کو سب سے زیادہ غذا دہی ایم پنچا رہے تھے۔ اس وجہ سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ضابطہ ٹھہرایا تھا اور مقصد اس سے یہ تھا کہ یہ اس ضابطہ کے مطابق خدا کی عبادت کریں اور جب خدا اس میں کوئی تبدیلی کر دے تو اس کو بھی دل و جان سے قبول کر لیں تاکہ یہ ان کے مصلحین و جامدین میں امتیاز کی کسوٹی ہو۔ چنانچہ ہر رسول کے زمانے میں شریعت کے ظاہری ڈھانچے میں تبدیلیاں بھی ہوتیں اور مبتدعین کی پیدا کردہ بدعتوں کی اصلاح بھی ہوتی۔ جن کے اندر حق کی طلب تھی انھوں نے یہ اصلاح صدق دل سے قبول کر لی لیکن جو لکیر کے فقیر اور رسوم و عوائد کے پیارے تھے وہ پتھر کی طرح اپنی ضد ہی پر جمے اور اپنی مالوفات کی عصبيت میں حق کے خلاف مناظرہ بازیاں کرتے رہ گئے۔ فرمایا کہ یہی حال تمہارے ان مخالفین کا بھی ہے۔ یہ بھی اپنے جمود اور جاہلی عصبيت کے سبب سے اس ڈگر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جس پر چلتے آرہے ہیں تو اب ان کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا يَنۢبِذُ عَنَّكَ فِي الۡاَمۡسِ یعنی اب ان کو کوئی ایسا سونچ نہ دو کہ ان کو تم سے مناظرے کی کوئی راہ ملے۔ بس اپنے رب کی جس سیدھی راہ پر تم گامزن ہو اس کی طرف ان کو بھی دعوت دے دو۔ اگر وہ آتے یہ تو نبھا، اگر نہیں آتے تو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بے شک، تم ایک سیدھی راہ پر ہو تو جو سیدھی راہ پر ہے اس کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ دوسرے غلط راہ پر جا رہے ہیں بلکہ یہی مضمون، معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ، قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ ہم بعض آیات کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں، سورہ بقرہ میں قبلہ کی بحث کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔

وَبِكُلِّ وُجْهَةٍ مُّوَدَّتِهَا فَاٰتِبۡتُوهَا ۝۱۲۸
الْخِيَرٰتِ رِبۡقَةٍ ۝۱۲۸

سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔

بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرۡعَةً ۙ
مِّنۡهَا حٰۤیَۃٌ وَلَمُوشَآءُ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ
اُمَّةًۭ فَاَحَدَةً وَلٰكِنۡ لَّيۡسَ لَّكُمْ
فِيۡمَا اَنۡتُمۡ تَخْتَلِفُوۡا۟ خِيَرٰتِ ۝۱۲۸

دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کر دو۔

یہ اظہار واداری

نہیں بلکہ اعلان

بیزاری ہے

مذکورہ بالا آیات کی تفسیر پر، ایک نظر ڈال لیجیے۔ ہم نے ان آیات کے تحت، یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ واداری کی ہدایت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ان کے رویہ سے بیزاری کا اظہار و اعلان ہے۔

وَرَأَتْ جَدَّ نُوذٍ فَقِيلَ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۶۸-۶۹)

یعنی جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم اپنی طرف سے ان کو کسی سبب و منظرہ کا موقع نہ دو۔ لیکن تمہارے
اس رویہ کے باوجود اگر وہ مناظرہ کے لیے آہی دھکیں تو میں ان کو یہ کہہ کر دفع کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ
ہمارے اور تمہارے اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے وہ اچھی
طرح واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کو زیادہ نہ لگاؤ بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرو۔ یہ جو کچھ کہہ رہے
ہیں، جان بوجھ کر محض شرارت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ دلیلوں سے قائل ہونے والے سامی نہیں ہیں۔
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَلَفَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (۷۰)

اس آیت میں اگرچہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس کے لفظ لفظ میں جو خطاب
خطاب پیغمبر ہے اس کا رخ تمام تر مخالفین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ کیا نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے خدا سب
قربان میں سے باخبر ہے تو اب ان اشراک کے معاملہ کو اللہ ہی کے حوالہ کرو، وہی ان سے نمٹے گا۔ اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
سابق جملے کی حکمت اس میں اور زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض ہوائی باتیں ہیں بلکہ ہر شخص کو معلوم
ہونا چاہیے کہ خدا نے ہر شخص کا سارا ریکارڈ، پورے اہتمام کے ساتھ، ایک دفتر میں محفوظ کر رکھا ہے۔
اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور کوئی اس معاملہ میں بھی نہ کہے کہ بھلا ایک ایک فرد اور ایک ایک جزئیہ
کی تفصیل کون محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ کام بے شک ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے یہ بہت
آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ تَعْمِيرٍ (۷۱)

یہ ایک اور غلط فہمی بھی رفع فرمادی کہ جس دن خدا انصاف کے لیے بیٹھے گا تو اس دن کوئی ان ظالموں کا
مددگار نہ بن سکے گا۔ جن چیزوں کو انہوں نے خدا کا شریک و شفیع بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے
نہ خدا نے ان کے حق میں کوئی پروا نہ جاری کیا ہے کہ وہ اس کی خدائی میں شریک ہیں اور نہ ان کے اپنے
ہی پاس ان کے باب میں کوئی علم ہے۔ خدا کے اذن کے بدون کسی کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے اس
کو اپنا شریک بنایا ہے اللہ پر افتراء ہے جو ایک جرم عظیم ہے اور جس چیز کے بارے میں کوئی عقلی و فطری
دلیل نہیں ہے اس کو مسود بنانا محض ظن کی پیروی ہے اور ظن علم اور حق کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

وَإِذَا سُئِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كُفَرُوا ۚ إِنَّ كُفْرَهُمْ يَكُونُ يَسْتَوْفٍ
بِالَّذِينَ يَسْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ إِنَّا نَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ذِكْرِ النَّارِ ۚ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَيُحِبُّ الْمَصْمُورَ (۴۲)

‘مسطایستو’ کے معنی حملہ کر دینے اور پل پڑنے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ان مسمودوں کے حق میں کوئی دلیل ان کے پاس اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ان کی حجت کا حال یہ ہے کہ جب توحید کے حق میں ان کو نہایت واضح اور مدلل آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے اور بھڑکنے لگتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں سننے والوں پر پل پڑیں گے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی آیات اور ان کے سننے والوں سے یہ ایسے ہی چراغ پا ہوتے ہیں تو ان سے کہہ کر کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو ان چیزوں سے کہیں زیادہ تمہارے چہروں کو بگاڑنے والی ہوگی اور اس سے لازماً تمہیں سابقہ پیش آنے والے! وہ ہے دوزخ کی آگ!! اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُِرْبَ مَثَلًا فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ جُمِعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ ذُبَابًا شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (۴۳)

یعنی جب تم اپنے مسمودوں کی بے حقیقتی کا بیان سن کر ایسے ہی چڑھتے ہو تو اذان کی بے بسی کی ایک حقیقت افزہ تمہیں سن لو۔ یہ تمہارے بارے میں دلیوی دیوتا، جن کو تم پکارتے ہو، اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مل کر اپنا پورا زور مہمٹ بکھڑالیں۔ اور یہی نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کی بے بسی کا یہ حال۔ ہے کہ جو علما تم ان کے آگے پیش کرتے ہو اگر اس میں سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو یہ اس کو بھی نہیں بچا سکتے! طالب اور مطلوب دونوں ہی ناتواں!!

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ میں نہایت لطیف و بلیغ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ انسان کسی کو مسمود مانتا ہے تو اس دجہ سے مانتا ہے کہ اس سے اس کے ضعف و ناتوانی کا مداوا ہوتا ہے لیکن ان نادانوں نے اپنا مسمود ان کو بنایا ہے جو ان سے بھی بڑھ کر عاجز و بے بس ہیں۔ یہ اپنی خستگی کی داد ان سے چاہتے ہیں جو بے چارے اپنے چہرے سے مکھی بھی ہانک سکتے پر قادر نہیں ہیں۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۴)

انہوں نے خدا کی شان اور اس کی عظمت و قدرت، بالکل نہیں پہچانی۔ خدا ان کے مسمودوں کی طرح کوئی عاجز و بے بس ہستی نہیں ہے بلکہ وہ نہایت ہی طاقتور اور غالب ہستی ہے۔ وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کے ارادے میں مداخلت ہو سکے۔

اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۴۵)

یعنی ان نادانوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر جو ان کی پوجا شروع کر رکھی ہے، یہ محض ان کی سفاہت اور خدا کی شان سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں اور اس کے شریک و ہم نہیں ہیں

وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ۖ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِبِلَادِ اللَّهِ
هُم مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۸﴾

ع
۱۴

ترجمہ آیات
۴۷-۴۸

اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرو
تاکہ فلاح پاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی نے تم کو برگزیدہ کیا
اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ۔۔۔ ابراہیم۔ کی ملت کو
تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے۔ اور اس قرآن میں بھی تمہارا
نام مسلم ہے۔ تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی دو۔ اور
نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو۔ وہی تمہارا مرجع ہے اور کیا ہی خوب
مرجع اور کیا ہی خوب مددگار ہے!! ۴۷-۴۸

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا سَجَدُوا لِغَيْرِ اللَّهِ وَتَعْبُدُوا رَبَّكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْغَيْرَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۷﴾
اور پرہیزگاروں نے اشارہ کیا کہ یہ اس منصب امامت کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں جس کی اس سورہ میں بشارت
دی گئی ہے۔ یہ منصب ایک عظیم سرفرازی بھی ہے اور ایک عظیم ذمہ داری بھی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے
رکوع و سجدہ کا حکم ہوا۔ رکوع و سجدہ نماز کی تعبیر ہے۔ لیکن ہم قریہ ۱۱۲ کے تحت اشارہ کر چکے ہیں کہ ان نفلوں سے
جب نماز کی تعبیر کی جاتی ہے تو اس سے صرف موقت نمازیں ہی مراد نہیں ہوتیں بلکہ یہ نمازوں کے اندر شغف
انہماک کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور خاص طور پر ان سے تہجد کی نمازیں مراد ہوتی ہیں جن کا اہتمام عظیم
ذمہ داریوں کا اہل بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ موقع، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، سرفرازی اور ذمہ داری دونوں کا ہے
اس وجہ سے شکر گزاری کے پہلو سے بھی نماز کی ہدایت ہوئی اور آنے والی ذمہ داری کا اہل بننے کے پہلو
سے بھی۔ یہاں اسی سورہ کی آیت ۸ پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے جس میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ حرم کی

توہیت کے لوازم کیا ہیں اور ان سے ان کا رب ان کو اس منصب پر مرفراز کرنے کے بعد کیا توقع رکھتا ہے۔
 'وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمُ' یہ غامس کے بعد عام کا ذکر ہے اور عبادت، جیسا کہ ہم اس کے عمل میں واضح کر چکے ہیں، اطاعت کے مفہوم پر بھی متضمن ہے۔ یعنی زندگی کے سارے گوشوں میں خدا ہی کی بندگی اور اسی کی اطاعت کرو۔

'وَأَعْمَلُوا الْخَيْرَ' یہ اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ یعنی مزید نیکیاں اور بھلائیاں بھی کرو۔ یہ ان نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا درجہ اگرچہ فرائض و ادا کا نہیں ہے لیکن وہ فضائل و مکارم میں داخل ہیں اور زندگی کے سنوارنے میں ان کو بڑا دخل ہے۔

'لَعَلَّكُمْ تُذْلَحُونَ' یعنی ان کاموں کا اہتمام کرو تو اس سے اس تمکن فی الارض کی صلاحیت بھی تمہارے اندر ابھرے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور آخرت کی بازی جیتنے کی اہلیت بھی تم میں پیدا ہوگی۔
 'وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ' ۱۰ 'هُوَ جُنَّبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَهُ أَيْبُكُمْ' ۱۱ 'أَبْرِهِمْ' ۱۲ 'هُوَ مَسْكُومُ السُّلَيْمِينَ' ۱۳ 'مَنْ قَبْلُ دَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ' ۱۴ 'فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ' (۸)

دروغائی تیری ۱۰ مجاہدہ وافی اللہ حقی جہادہ۔ اوپر کی اخلاقی و دروغائی تیری کے ساتھ ساتھ یہ پورے تن من و جن کے ساتھ عملی جدوجہد کی ہدایت ہوئی۔ جہاد سے مراد یہاں قتال نہیں ہے۔ وہ مشروط بشرائط و حالات ہے۔ اس جدوجہد کا ذکر آیات ۳۸-۴۱ میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہر وہ جدوجہد ہے جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے بندے کے مکان میں ہو۔

'فِي اللَّهِ' میں مضاف محذوف ہے یعنی 'فِي سَبِيلِ اللَّهِ' اور حَقَّ جِهَادِهِ سے مقصود یہ تنبیہ ہے کہ یہ جدوجہد نیم دلی اور کمزوری کے ساتھ مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جی جان کی بازی لگادی جائے۔
 'هُوَ جُنَّبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ' یعنی جو خدا تم سے اس جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے وہی ہے جس نے اپنے دین کا مل کی عظیم امانت کا حامل بنانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔
 'انتخاب کیا ہے' یعنی دوسروں کو خواہ قریش ہوں یا یہود، معزول کر کے انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کی لاج رکھو اور قوموں کی امامت کے اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورے عزم و جزم کے ساتھ سنبھالو۔ دَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ' یعنی اس دین میں تمہارے اوپر اس طرح کی قیدیں اور پابندیاں نہیں ہیں، جیسی کہ یہود کے دین میں تھیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس دین فطرت کو اس قسم کی پابندیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چند یہ بار ہے تو عظیم لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو اٹھانہ سکو۔

'مِثْلَهُ أَيْبُكُمْ أَبْرِهِمْ' یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے تو باپ کی ملت سے زیادہ اولاد کے لیے اور کون سی ملت مطلوب و محبوب ہو سکتی ہے! یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں اصل خطاب بنی اسمعیل سے

ہے جو نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد تھے بلکہ ان کو ان کی اولاد ہونے پر بڑا فخر و ناز بھی تھا۔ رُسُلَہ سے پہلے قَاتِلُہُمْ، یا اس کے ہم معنی کوئی فعل بھی محذوف مان سکتے ہیں اور اجْتَنِبْ گئے، کو کسی ایسے فعل پر متضمن بھی مان سکتے ہیں جو موقع سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ میں نے مادہ کی آیت ۲ دَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دُنِیَا کو پیش نظر رکھ کر تفسیر مانی ہے اور ترجمہ میں اسی کا لحاظ رکھا ہے۔

هُوَ سَمُّکُمْ اِلٰہِیْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِیْ هٰذَا۔ یہ اس دین کے امت ابراہیمؑ ہونے کی طرف اشارہ حضرت ابراہیمؑ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے تمہارا نام اس سے پہلے مسلم رکھا اور پھر وہی نام تمہارے کا دعا کی لیے اس دین میں بھی اختیار کیا گیا۔ بعض لوگوں نے قَاتِلُہُمْ کا مرجع اللہ تعالیٰ کو مانا ہے لیکن میرے نزدیک طرف اشارہ یہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو بقرہ میں یوں وارد ہے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ قَبْلِیْنَا اُمَّةً مِّمَّنْہٗ ۙ لَکَ ۙ (اے ہمارے رب) تو ہم دونوں کو مسلم بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ برپا کر مقصود اس نام اور اس دعا کی طرف اشارہ کرنے سے مسلمانوں کی ہمت افزائی ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیمؑ علیہ السلام کی اس دعا کے مظہر ہو۔ اپنی اس تاریخ کو برابر یاد رکھو! اس سے یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ اسلام یا مسلم کا لفظ سب سے اول حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہی نے استعمال فرمایا! اسلام تو تمام کائنات کی فطرت ہے۔ وَلَہٗ اَسْمَآءٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آل عمران - ۸۲) اور تمام انبیاء کا دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ البتہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی ذریت سے ایک امت کے پیدا ہونے کی دعا فرمائی تھی اور اس کا نام انہوں نے پہلے ہی سے امت مسلمہ رکھا تھا چنانچہ جب اس امت کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے اس امت کو موسوم فرمایا۔

وَلَیْسَ الْاِسْلَامُ شَہِیْدًا عَلَیْکُمْ وَتَکْفُرُوْا شَہِدَاۤءُ عَلَی النَّاسِ۔ بعینہ یہی مضمون بقرہ آیت ۱۲۹ میں ہیں الفاظ گزر چکا ہے۔ وَکَذٰلِکَ جَعَلْنٰکُمْ اُمَّةً وَ سَطًا تَکْفُرُوْا شَہِدَاۤءُ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا (اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا جو وسط شاہراہ پر قائم ہے تاکہ تم لوگوں پر امت مسلمہ اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے) یہ اس انتخاب کا مقصد کے وجود بیان ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارا انتخاب سب کو معزول کر کے اس لیے فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ کا رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اسی طرح اب تم قیامت تک خلق پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو۔ یہی تمہارے وجود کا مقصد اور تمہارے اصطفا و اجتبا کی غایت ہے۔ اس شہادت کے مقتضیات پر ہم بقرہ ۲۲ آیت تک گفتگو کر چکے ہیں۔

نماز و زکوٰۃ

کی ہدایت شدہ

علیٰ اناس کی

خود داری کے

پہرے

فَاتِمُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوةَ وَ اَعْتَصِمُوْا بِاللهِ ۙ هُوَ مَوْلٰیْکُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ اور دہائی آیت میں نماز ہی سے بات کا آغاز ہوا تھا اور اس کا پیلو ہم واضح کر چکے ہیں۔ اب یہ نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کی ہدایت ہی پر سورہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں نماز و زکوٰۃ کے اس اہتمام کی ہدایت شہادت علیٰ اناس

کی اس ذمہ داری کے پہلو سے ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ انہی دوستوں پر، جیسا کہ تفسیر سورۃ بقرہ فصل ۲۹ میں ہم واضح کر چکے ہیں، پورے دین کی عمارت قائم ہے اس وجہ سے جب تک ان کا اہتمام باقی رہے گا دین باقی رہے گا۔ اگر ان کا اہتمام ختم ہو جائے گا تو دین بھی منہدم ہو جائے گا۔

ثَمَّادَاتُ صَوَابًا لِلَّهِ اَوْ رَدَّ اَعْتَمُوْا بِجَبَلٍ اَللّٰهُ کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ان شکلات کا مداوا
تبا یا گیا ہے جو شہادتِ حق کی راہ میں پیش آئیں گی۔ فرمایا کہ پورے عزم و جزم کے ساتھ اپنے موقف پر
ڈٹے رہو، اپنے رب کو یاد رکھو، اس کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کی مدد و نصرت پر پورا بھروسہ
رکھو، وہ بہترین مرجع اور بہترین مددگار ہے!!

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ .

رحمان آباد

۶ جولائی ۱۹۷۳ء